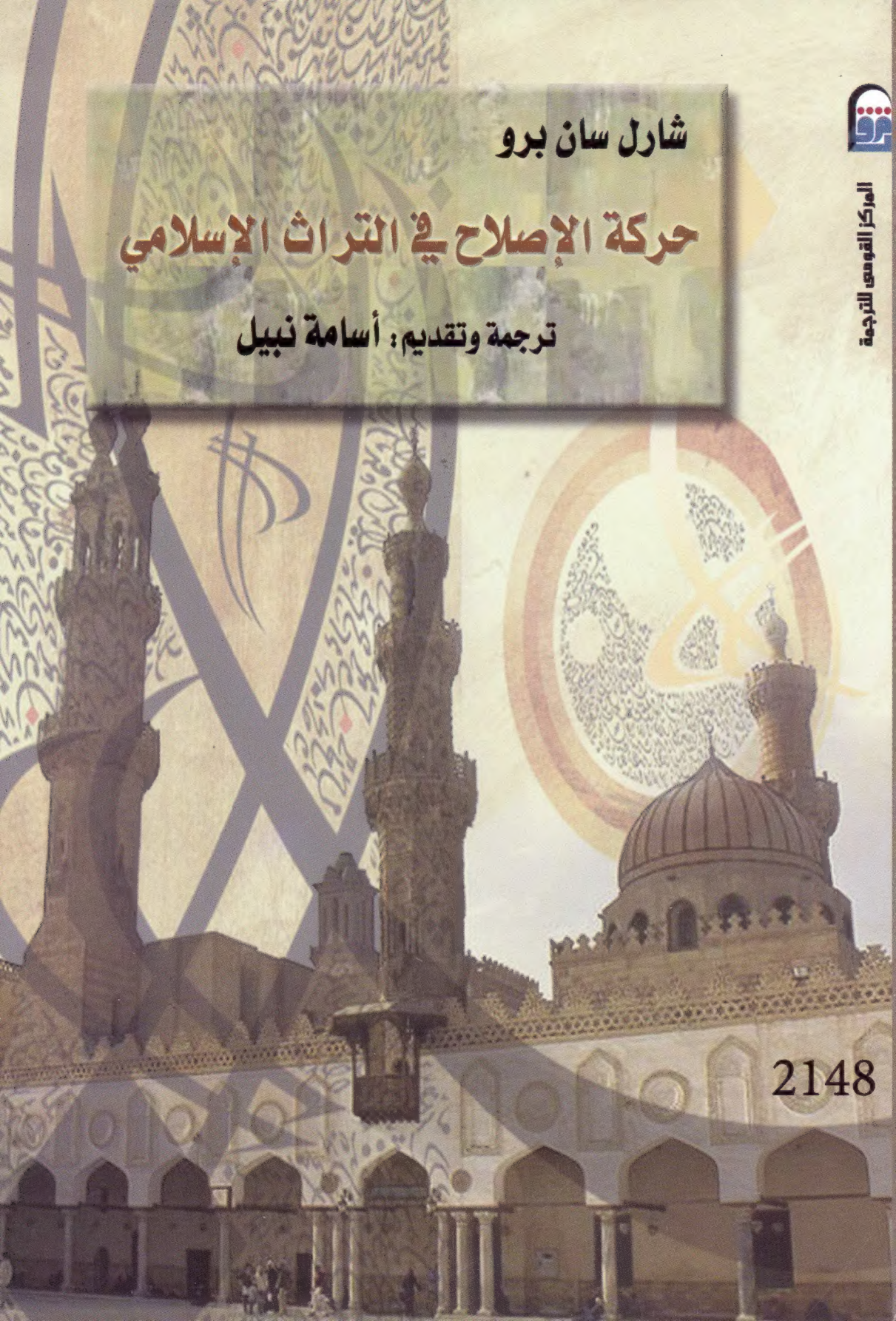

شارل سان برو

حركة الإصلاح في التراث الإسلامي

ترجمة وتقديم: أسامة نبيل

2148

يؤكد شارل سان برو في هذا الكتاب أن دين الإسلام دين مرن، ومصلح، وأنه دين التزام وتطور. وبين أن مبدأ التوحيد جاء في الأصل ليصلح من حال البشر ولينقلهم من الوثنية والجهل إلى الوحدانية والتفكير والتدبر، لتحقيق المساواة بين البشر جميعا دون استثناء، وركز على أن الإسلام لا يدعو إلى إكراه غير المسلم على الدخول فيه، وأن الدعوة تجوز من خلال مخاطبة الفكر والعقل، والهدف من الدعوة هو تحقيق مصلحة البشر.

في هذا السياق، يلقي المؤلف على عاتق المسلمين، الذين جعلهم الله خلفاء على الأرض، مسئولية تنقية الدين من الشوائب والأفكار الدخيلة مثل أعمال السحر والشعوذة والخرافات وتقديس بعض الأولياء. وإن كان سان برو يرى في التفريط إخلالا بمبادئ الدين، فإنه كذلك يؤكد على أن الغلو في الدين يؤدي إلى التعصب والصدام مع الآخر.

حركة الإصلاح في التراث الإسلامي

المركز القومي للترجمة
تأسس في أكتوبر ٢٠٠٦ تحت إشراف: جابر عصفور

إشراف: كاميليا صبحي

- العدد: 2148
- حركة الإصلاح في التراث الإسلامي
- شارل سان برو
- أسامة نبيل
- اللغة: الفرنسية
- الطبعة الأولى 2013

هذه ترجمة كتاب:

La tradition islamique de la réforme

Par: Charles Saint-Prot

Copyright © 2010 by Charles Saint-Prot

All Rights Reserved

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومي للترجمة

شارع الجبلية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة. ت: ٢٧٣٥٤٥٢٤ فاكس: ٢٧٣٥٤٥٥٤

El Gabalaya St. Opera House, El Gezira, Cairo.

E-mail: egyptcouncil@yahoo.com

Tel: 27354524

Fax: 27354554

حركة الإصلاح في التراث الإسلامي

تأليف: شارل سان برو
ترجمة وتقديم: أسامة نبيل

2013

برو، شارل سان.

حركة الإصلاح في التيار الإسلامي/ تأليف:

شارل سان برو؛ ترجمة وتقديم: أسامة نبيل. -

القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠١٢.

١٩٢ ص: ٢٤ سم.

تدمك ٧ ٤٣٧ ٤٤٨ ٩٧٧ ٩٧٨

١ - الإسلام - حركات الإحياء والإصلاح والتجديد.

أ - نبيل، أسامة. (مترجم، مقدم)

ب - العنوان.

رقم الإيداع بدار الكتب ٢٠١٣ / ١٣٨١١

I. S. B. N 978 - 977 - 448 - 437 - 7

ديوى ٢١٩

تهدف إصدارات المركز القومي للترجمة إلي تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة للقارئ العربي، وتعريفه بها . والأفكار التي تتضمنها هي اجتهادات أصحابها في ثقافتهم، ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز.

المحتويات

7 تقديم
15 مقدمة
25 الجزء الأول : التراث والإصلاح
27 الفصل الأول: الإصلاح فى قلب الإسلام
41 الفصل الثانى: السنة
69 الفصل الثالث: الاجتهاد ومبدأ الحركة
79 الفصل الرابع: التقليد أو الجمود
85 الجزء الثانى: الحركة الإصلاحية
89 الفصل الخامس: نحو أصول الإصلاح
108 الفصل السادس: التيار الإصلاحى السلفى
137 الجزء الثالث: القضايا الراهنة
141 الفصل السابع: الإسلام وتحديات العالم الحديث
161 الفصل الثامن: التزام وتطور
175 خاتمة •

180	• قائمة مراجع
190	المؤلف في سطور
191	المترجم في سطور

تقديم

راودتني فكرة ترجمة هذا الكتاب أثناء نقاش ساخن عن أهمية ترجمة الكتب التي يجب اختيارها، وتفيد المجتمع العربي عموماً، لاسيما المجتمع المصري.

ومما يجدر الإشارة إليه أن هذا الكتاب لا يتحدث عن السلفية التي أختصرها البعض في جلاب قبصير ولحية، بل هو كتاب تنويري ألفه شارل سان برو، أستاذ القانون الدولي بجامعة باريس ديكرت بفرنسا، فهو يتحدث عن حركة الإصلاح في الإسلام بموضوعية واضحة، على عكس تيار الاستشراق السائد في أوروبا.

يتكون هذا الكتاب من مقدمة، وثلاثة أجزاء، وخاتمة. أعلن المؤلف في مقدمة الكتاب، وبمنتهى الصراحة، عن الخطأ الجسيم الذي وقع فيه الفكر الأوروبي بشأن ربط تراجع المجتمعات الإسلامية بجمود الإسلام. وبأسلوب ساخر تعجب المؤلف من الموقف الغربي من الإسلام، والمبنى على أسس وتفسيرات سطحية. لذا تبني شارل سان برو قضية كبيرة ومهمة، ألا وهي أن الدين الإسلامي دين تقدم، وتطور، وإصلاح. ونظراً لأن الإسلام دين ودنيا، فهو يهتم ليس فقط بالعبادات، لكن أيضاً بالمعاملات، من خلال البحث في المصادر الأصلية، (القرآن والسنة)، وفكر ومنهجية السلف والأتباع، من أجل الوصول إلى حلول للمشكلات الدنيوية.

وفي هذا السياق، يحاول المؤلف التأكيد على أن السلفية الصحيحة لا تعنى الجمود والركود الفكري، بل التمسك بالأصول والمبادئ الرئيسية، وفي ذات

الوقت الوعد بالمستقبل". ويرى شارل سان برو أن مفهوم السلفية السليم يتعارض مع مفهوم الحداثة الغربية والتي تعنى، من وجهة نظره، "الشئ العابر واللحظى والمؤقت" وبالتالي، الانفصال عن الماضى. وأوضح المؤلف، مستندا على رأى ابن خلدون، وجود تناقض بين التحديث الذى يتعلق بالتقدم، والحداثة التى تعبر عن مستجد زائل، والتى تعمل على هدم "القيم القديمة". ويبيّن أن الحداثة أصبحت إيديولوجية نظرها مفكرون فرنسيون، كان الغرض من نشرها القضاء على الدين أو على الأقل فصل الدين عن الدولة.

ونظراً لأن التيار السلفى الصحيح يعمل باستمرار على تحديث الفكر لخدمة البشرية، فهو يتعارض مع مفهوم الحداثة، ويتوافق مع مفهوم التقدم، وهكذا استطاع شارل سان برو أن يقدم البراهين العقلية على العلاقة الوطيدة بين فكر السلف المتطور والتقدم فى شتى مجالات الحياة، وليطلب من أقرانه فى الغرب الكفّ عن المغالطة وتشويه الفكر الإسلامى الذى وصل إلى ذروته فى الوقت الذى كانت تعيش البلاد الغربية فى ظلمات الجهل.

فى الجزء الأول، وعنوانه (تراث وإصلاح)، قدّم المؤلف تعريفاً دقيقاً لمعنى الإصلاح وعلاقته بالفكر السلفى، وذلك من خلال عدة نقاط رئيسية. فى البداية، تحدث سان برو عن الإصلاح فى الإسلام من زاوية تاريخية، حيث كانت بداية الإصلاح فى التحرر من الوثنية. واستند المؤلف إلى بعض الآيات القرآنية التى تؤيد وجهة نظره. ثم انتقل إلى عرض مفهوم الإصلاح فى القرآن والسنة النبوية، مؤكداً، من خلال مناقشة موضوع الناسخ والمنسوخ، أن الإسلام دين تطور يدعو إلى بذل الجهد والعمل والتغيير. وأكد أيضاً أن الإسلام يعطى الأولوية للعلم والعلماء. وأراد المؤلف بذلك إبراز الأهمية التى يوليها الإسلام للعقل والفكر الإنسانى.

وفى هذا السياق، يلقي المؤلف على عاتق المسلمين، الذين جعلهم الله خلفاء على الأرض، مسئولية تنقية الدين من الشوائب والأفكار الدخيلة مثل أعمال

السحر والشعوذة والخرافات وتقديس بعض الأولياء. وإن كان سان برو يرى فى التفريط إخلالا بمبادئ الدين، فإنه كذلك يؤكد أن الغلو فى الدين يؤدى إلى التعصب والصدام مع الآخر.

وهنا، نرى أن شارل سان برو قد تأثر بفكر بعض علماء المسلمين المصلحين المعتدلين، ممن ربطوا العقل بالدين دون إفراط أو تفريط مثل: الإمام الغزالى، وابن تيمية، ومحمد عبده، ورشيد رضا، ويوسف القرضاوى. وتأثر أيضا بأراء بعض المستشرقين وعلماء الاجتماع، مثل: هنرى لاوست، وجان يابا ميشو. ويرى المؤلف أن الإصلاح فى الإسلام يعتمد على فكر السلف الصالح؛ لأنه يسمح بالتعامل مع مستجدات العصر، مع استمرار تطابقه مع المصادر الأصلية.

ثم ينتقل المؤلف إلى النقطة التالية، والتى تتعلق بالسنة النبوية باعتبارها المصدر الثانى للتشريع بعد القرآن الكريم. وأكد سان برو أن السنة جاءت لتفسر القرآن، ووصفها "بالدرع الواقى لبيت الإسلام"، حيث تحتوى على مفاتيح التعاليم القرآنية. وتحدث برو بعد ذلك عن مفكرى التيار السنّى، والأئمة الأربعة (مالك، والشافعى، وأبو حنيفة، وابن حنبل). واهتم أيضاً بعرض فكر بعض تلاميذ الأئمة الأربعة، مثل عبد الرحمن بن قاسم، وعبد الله بن وهب، وزيد القيروانى، وابن عبد البر، وابن خلدون.. وتحدث عن المعتزلة وخلافهم مع أهل السنة حول مشكلة "خلق القرآن". وكان الهدف الرئيس من سرد تاريخ المذاهب الأربعة والتيارات الدينية الأخرى، هو الوصول إلى أهم موضوع فى هذا الكتاب وهو "الاجتهاد"، الذى يعتبره سان برو بمنزلة المصدر الرابع للفقہ الإسلامى، ومحرك الحركة الإصلاحية فى الإسلام، لا سيما فى التيار السلفى.

وأكد شارل سان برو أن الاجتهاد يسمح للتيار السنّى السلفى بمواكبة مستجدات العصر واحتياجات المجتمع الإسلامى. وبين المؤلف أيضا أن الاجتهاد يتطلب دقة كاملة، وقدرات علمية خاصة، وإتقاناً للغة العربية، ومعرفة جيدة لعلوم القرآن والحديث، والقدرة على تحديد المصلحة العامة بطريقة موضوعية.

ولهذا السبب يعارض سان برو رأى القائل إن باب الاجتهاد قد أُغلق، ويؤكد أن سبب استمرارية الإسلام هو استمرار الاجتهاد. ويعود سبب تقهقر العالم الإسلامى فى فترات معينة من التاريخ الإسلامى إلى تراجع الاجتهاد الذى أدى بطبيعة الحال إلى جمود وركود الفكر الدينى، وبالتالي تراجع الحضارة الإسلامية.

وفى الجزء الثانى من هذا الكتاب، تحدث شارل سان برو باستفاضة عن الحركة الإصلاحية فى التاريخ الإسلامى منذ بداية تأسيس الدولة العثمانية حتى العصر الحديث. وخلال هذا العرض التاريخى، ألقى المؤلف الضوء على أصول الإصلاح الدينى، وبين أن إصلاح الفكر الدينى كان نشاطا خارج حدود الدولة العثمانية، فى المغرب، على سبيل المثال، بسبب التوجه التقليدى للدولة العثمانية، والتوجه الإصلاحى فى بلاد المغرب. ويبرر ذلك بالحاجة الماسة للإصلاح المستمر فى الفكر الإسلامى.

وبين شارل سان برو أن مهد الفكر الإصلاحى السلفى كان فى بلاد الهند على يد شاه ولي الله الدهلوى الذى اندهش من التراجع الفكرى فى مكة أثناء الحكم العثمانى. ودعا الدهلوى إلى العودة إلى الأصول والاجتهاد. كما أبرز المؤلف فكر محمد على الشوكانى فى اليمن، الذى حرص على تجاوز المذاهب الفقهية والانتماءات الطائفية. ثم ركز شارل سان برو على دور محمد بن عبد الوهاب الإصلاحى باعتباره من "أطلق شرارة حركة الإصلاح التى كان يحتاج إليها الإسلام فى القرن الثامن عشر، وتصدى للجهل الذى يعتبره عدوا للاجتهاد. وتحدث أيضا المؤلف عن انحراف الفكر السلفى وابتعاده عن رسالة الإسلام الخالصة. وقدم تعريفا للتيار السلفى وفقا لجوهره القابل للتجديد. واستند المؤلف إلى رأى طه حسين الذى رأى أن فكر عبد الوهاب يعتبر دعوة "إلى العودة إلى إسلام خالص من الشرك والوثنية".

وكان للفكر الإصلاحى السياسى الدينى، والاقتصادى، والاجتماعى تأثير واضح على بعض رواد الإصلاح خارج حدود الجزيرة العربية، مثل الشيخ جمال الدين القاسمى فى دمشق، وأبو تانا العلوسى فى بغداد، ومولاي سليمان فى المغرب، وسيدى محمد بن على السنوسى.. إلخ.

ثم تحدث المؤلف عن الإصلاح فى القرن التاسع عشر، من خلال رفاعة الطهطاوى، وجمال الدين الأفغانى، ومحمد عبده، وعبد الرحمن الكواكبي، ومحمد إقبال. وعلى الرغم من اختلاف انتماءاتهم المذهبية، فإنهم سَعَوْا جميعاً إلى الاجتهاد من أجل تحقيق الإصلاح الذى يعبر عن "العودة والتجديد فى ذات الوقت"، إصلاح يرفض الاستعمار والاحتلال ويعترف بقيم الحضارة الغربية، ويتعامل مع تحديات العصر بموضوعية وعقلانية. لذا يؤكد الفكر الإصلاحى على أهمية التعليم والاجتهاد ووحدة المسلمين.

وكان من الطبيعى أن يتحدث المؤلف فى الجزء الثالث والأخير عن الإسلام وتحديات العصر والعالم الغربى. وكرّس مساحة كبيرة من هذا الجزء لتاريخ الجماعات الإسلامية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، التى تأسست فى مصر فى الثلاثينيات من القرن الماضى. وبين سان برو كيف تحول الحلم بالمدينة الفاضلة من المثالية إلى الثورية. وأبرز المؤلف التعارض بين الفكر الإصلاحى السلفى وفكر الإخوان المسلمين الثورى. ويعتقد المؤلف أن الإخوان المسلمين "لم يأتوا بجديد على المستوى الدينى والمذهبى"، بل ركزوا على العمل السياسى. وتناول سان برو بالتحليل فكر حسن البنا وسيد قطب، وعقد مقارنة بين فكر سيد قطب وفكر المودودى، الذى ظل يدعو إلى بناء دولة إسلامية طيلة حياته.

وبطبيعة الحال، ربط سان برو بين فكر الإخوان المسلمين واحتلال فلسطين من قبل الكيان الصهيونى، وعلاقة الإخوان بالرئيس المصرى السابق جمال عبد الناصر. وتحدث أيضاً عن الحرب الأفغانية ضد الغزاة الروس. وأراد بذلك توضيح العناصر التى أدت إلى تشويه معنى الفكر السلفى الصحيح الذى يؤكد

على العودة إلى المصادر الأصلية وضرورة الاجتهاد من أجل التعامل الأفضل مع مستجدات العصر. واستغل سان برو الفرصة ليتحدث عن المتفرنجين من مؤيدي التقليد الأعمى للثقافة الغربية، واعتبر التفرنج نوعاً من أنواع التخلي دون قيد أو شرط عن مبادئ الإسلام السمحة. وذكر على سبيل المثال لا الحصر أحمد خان (مؤسس جامعة عليكرة في الهند) وعلى عبد الرازق الذي أنكر بعض ما جاء في السنة النبوية، وذلك لإرضاء النموذج الغربي. ووصف شارل سان برو هذه النماذج من المسلمين المتفرنجين بأنها بعيدة كل البعد عن الإسلام الصحيح، ولا يمكن اعتبارهم مصلحين بالمقارنة بمحمد عبده ورشيد رضا، على سبيل المثال.

ثم توجه المؤلف إلى القارئ ليؤكد أن دين الإسلام دين مرن، ومصلح في ذاته، وأنه دين التزام وتطور. وبين أن مبدأ التوحيد جاء في الأصل ليصلح من حال البشر ولينقلهم من الوثنية والجهل إلى الوحدانية والتفكير والتدبر، لتحقيق المساواة بين البشر جميعاً دون استثناء. وركز على أن الإسلام لا يدعو إلى إكراه غير المسلم على الدخول فيه، وأن الدعوة تجوز من خلال مخاطبة الفكر والعقل، والهدف من الدعوة هو تحقيق مصلحة البشر.

وبشأن الدولة الدينية، نفى شارل سان برو وجود الدولة الدينية في الإسلام. وبين أن الإسلام يهتم بالسياسة التي تنظم المجتمع "بطريقة لا تتعارض مع المبادئ الأساسية للدين" التي تهدف إلى تماسك المجتمع والتعايش السلمي. وفي هذا الصدد، اهتم المؤلف بذكر بعض التيارات الإصلاحية في تونس، والمملكة العربية السعودية، وإندونيسيا، والمغرب.

وقبل أن يختم شارل سان برو كتابه عن حركة الإصلاح في التيار السلفي، أوضح أن الإسلام اعتمد في بدايته على الاجتهاد، وينبغي أن يعتمد أيضاً المسلمون في العصر الحاضر والمستقبل على الاجتهاد من أجل تحقيق التقدم، والتجديد، والعدالة الاجتماعية.

بعد عرض محتوى هذا الكتاب، أودّ الإجابة عن سؤال، ربما يطرحه القارئ العربى: هل من المفيد ترجمة كتاب يتناول موضوعات إسلامية، كتبه مفكر غربى، وموجه إلى العالم الغربى، بالتالى ربما لن يضيف شيئاً إلى القارئ العربى؟ قبل أن أشرع فى الإجابة عن هذا السؤال الافتراضى، يبدو ضرورياً، الحديث عن أهمية الترجمة والدور الذى تلعبه فى نقل الأفكار والثقافات.

باختصار شديد، وبدون الإتيان بفكر جديد، بل فى إطار تذكّر القارئ، تعتبر الترجمة أحد أهم جسور نقل المعرفة، واللغة هى أداة نقل وليست هدفاً فى حد ذاتها. إذ تهدف عملية الترجمة إلى تزويد ثقافة اللغة المستقبلية من خلال لغة الآخر بمستجدات طرأت على فكر ثقافة معينة. وعندما يتحدث الآخر المختلف بطبيعة الحال بلغته عن ثقافة أخرى (أقصد هنا ثقافتنا الإسلامية)، فعلينا ترجمتها للاطلاع على محتواها من قبل المتخصصين، أما موضوع النشر للعامة، فهذا يتطلب طرح السؤال بطريقة أخرى: هل يصلح نشر هذا الكتاب باللغة العربية؟ وهل سيفيد القارئ العربى؟

بعد قراءة متأنية لكتاب (حركة الإصلاح فى التراث)، أستطيع أن أؤكد أنّ ترجمة ونشر هذا الكتاب ستفيد، بل ستضيف جديداً إلى القارئ العربى، لاسيما القارئ المسلم، ليس فقط بغرض الاطلاع على آخر ما كتبه الغرب عن الثقافة الإسلامية والعالم الإسلامى، بل للتعرف على وجهة نظر الآخر المتعددة عن الإسلام والمسلمين. ولا نذكر جديداً حين نقول إن العالم الغربى يفهم الإسلام على أنه دين تطرف، وغير إنسانى، ولا يحترم حقوق الإنسان، لاسيما المرأة. وعندما يرد علماء المسلمين على هذه الافتراءات، وهذا التوجه العدائى والمعروف بالإسلاموفوبيا، لا يعير الغرب اهتماماً بوجهة النظر الإسلامية بسبب الأحكام المسبقة، المستمدة من الإعلام الغربى، وبعض المستشرقين المعادين للإسلام والمسلمين.

وعندما يقول مفكر كبير، ورجل قانون، وأستاذ جامعة مثل شارل سان برو بتصحيح كثير من المفاهيم الإسلامية عند الغرب، سيكون حديثه مقبولاً، لأنه شرب من ثقافتهم، لكنه حاول أن يكون موضوعياً وعادلاً. فلم يوجه سان برو النقد فقط إلى الغرب، بل للمسلمين أيضاً، بسبب تقاعسهم عن فهم دينهم بطريقة صحيحة، سواء بسبب انغماسهم في التقليد الأعمى أو تقليد الغرب، وتقديس حضاراتهم بإيجابياتها وسلبياتها.

وبالتالى، ينبغى على كل مسلم الاطلاع على هذا الكتاب؛ لأنه يعالج قضايا إسلامية من منظور غربى إيجابى. وربما يكون ذلك السبب الرئيس فى حماسى للسعى إلى ترجمة ونشر هذا الكتاب، الذى أعتبره تنويرياً لتناوله لكل التيارات الإسلامية من منظور شمولى: دينى، واجتماعى، وسياسى. وركز المؤلف على العقيدة الإسلامية باعتبارها عقيدة إصلاح، تصلح لكل زمان ومكان، بفضل جوهر الدين الإسلامى الذى يأمر بإعمال العقل لإصلاح أحوال المسلمين الدينية والدنيوية. وذلك من خلال اتباع المصادر الأصلية ومنهجية السلف الصالح، موضعاً المعنى الحقيقى للتيار السلفى الإصلاحى الذى إذا تخلص عن الاجتهاد، واختصر فكر السلف فى ارتداء الجلباب، وإطلاق اللحية، سيؤدى بطبيعة الحال إلى جمود الفكر الإسلامى، وفقد الأسس التى ستتيح للإسلام مواجهة تحديات العصر.

أ.د. أسامة نبيل

مقدمة

يعتبر التأكيد على أن الإسلام غير قابل للتطور، ووصفه بالقهر والجمود، من المساوئ الأكثر تداولاً، والتي من شأنها أن تعطى صورة مشوهة عن الإسلام. وفي كثير من الأحيان كان يراد خلط تراجع المجتمعات الإسلامية، والتي تعتبر معطى تاريخياً متكرراً مرتبطاً بسياق محدد، بما يسمى عن طريق الخطأ "تقهقر الإسلام" في حين أن الإسلام يحتفظ دائماً بقوته الذاتية. ومن الضروري أيضاً عدم الوثوق في التفسيرات السطحية المبنية على ترجمة سيئة للفظ إسلام. فمعنى الإسلام لا يتماشى مع الخضوع بمعنى الاستسلام الأعمى والمطلق والابتعاد عن التفكير، ولكن ينبغي فهمه كاستجابة كاملة وإرادية لدعوة الله، والتي من شأنها تلزم الفرد باتخاذ موقفاً إيجابياً.

وإذا كان الإسلام على نقيض الصورة التي يقدمها عنه أعداؤه أو أولئك الذين لا يعرفونه إلا عبر ما يتناهى إلى مسامعهم من أقوال، من خلال تصورات كاريكاتورية وقع ضحيتها منذ قرون عدة في العالم الغربي؟ وإذا كان كذلك بخلاف الاجتهادات المغلوطة التي يقدمها المتطرفون الذين يتصفون بالجهل؟ وأخيراً، إذا كان الإسلام، في جوهره دين العقل والإصلاح الدائم، وليس دين التعصب والجمود؟ هو ذا موضوع هذه الدراسة التي تسيّر بعكس تيار الأفكار السائدة، في محاولة للتأكيد على أن الإسلام بكلّيته يتجه نحو العمل؛ لأنه يركز على العروة الوثقى بين السلفية والتقدم؛ لذا نؤيد الفكرة الجوهرية التي تعتبر أن

مفهوم الإصلاح ليس خياراً جديداً أو مؤقتاً ظرفياً بل موجود بشكل جلى فى قلب الإسلام منذ ظهوره. وهذا هو مفهوم الإصلاح فى السلفية الإسلامية.

يتميز الإسلام السننى الصحيح بانتماء أكبر عدد من المسلمين إلى عقيدة، ومبادئ وقواعد فقهية تشكل دين الوسطية (دين الوسط)^(١). ويعبر مفهوم الوسطية الذى أكدته القرآن والسنة النبوية فى مواطن عديدة عن دعوة الإسلام الحقيقية. ونأمل أن تساعد الدراسة على إخراج الأفكار الدخيلة والصور السلبية التى تقلل من شأن الإسلام، وذلك من خلال شرح كيفية تطبيق الإسلام عبر التاريخ بفضل التطور المستمر نسبياً. بناء على ذلك، تتكيف السلفية ليس فقط مع التيار الإصلاحى، ولكن من الملاحظ هو أن السلفية تعتبر إصلاحية فى ذاتها. فالإصلاح راسخ فى الإسلام. وإذا كان لا يجب إغفال وجود فترات جمود فكرى، فمن المناسب التأكيد على أن التاريخ يشهد أن الإسلام يتطور باستمرار عبر عصور طويلة ويشهد التاريخ على ذلك؛ لأن السلفية المفهومة بطريقة سليمة فى فهمها الصحيح لا تعنى تجميد المفاهيم الإسلامية الأولى فى ثلاجة الموتى، لكن يكمن فى السلفية مصدر الحياة والتقدم، ولكنها مصدر حياة وتقدم. وتعتبر السلفية بمنزلة أصل حيوى، يتم تنشيطه باستمرار. ولهذا فإن السلفية والإصلاح لا ينفكان.

وإجمالاً، فلا بد من تحديد المصطلحات المستخدمة فى هذه الدراسة.

لا يعبر لفظ إصلاح عن ثورة أو تغيير. بل على النقيض، يعبر عن بذل الجهد من أجل الاستمرار منفصلاً عن العيوب، والجمود، والتفسيرات الخاطئة.

ولا يعنى التراث أيضاً التحجر كما لا يعنى التقدم الحداثة. ولا يعبر التراث عن الجمود. وإذا استبعدت السلفية فكرة القطيعة مع الماضى وتعارضت مع جزء من مفهوم الحداثة، التى يتم تصورها كالعابر واللحظى، والمؤقت، فهى لا تقصى

(١) انظر مؤلفنا: V. notre ouvrage Islam. L'avenir de la Tradition entre révolution et occidentalisation. Paris-Monaco le Rocher, 2008, 620 pages.

العقل والتقدم. والأفضل من قصر السلفية على زمانها، اعتبارها، "حلقة الوصل بين الماضى والحاضر"⁽²⁾ صالحة لكل زمان؛ نظراً لأنها تقوم على التبليغ، ويتطلب ذلك الحفاظ على الأصل وعلى جوهره واستثماره بفضل التكيف المرجو. إن السلفية هي التمسك بالأصول والمبادئ الرئيسية، وفي ذات الوقت الوعد بالمستقبل.

نعرض في هذا المقام جوهر إحدى حقائق الإسلام الكبرى، وهي عدم وجود صدع بين الإصلاح والسلفية. لكن الإشكالية تكمن بالتحديد في أهمية "إعادة التفكير في الإسلام قطيعة عن الماضى"⁽³⁾، أى في العلاقة الوثيقة بين الأصالة والتطورات الطبيعية التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار. وفي هذا السياق، يتعلق الحوار بالتعارض بين السلفية، المرتبطة بالتقدم والإصلاح، والمفهوم المبهم للحدثة".

وتستعمل كلمة الحدثة في غير موضعها، ويبقى محتواها غير محدد. ويعتبر لفظ الحدثة مرئياً للغاية، يمكن أن نقول عنه أشياء كثيرة، لكن من الملاحظ أنه أصبح مفهوماً فكرياً، وفي ذات الوقت، موضوع عبادة لا تقبل النقد البتة. رغم ذلك يجب توخي الدقة، مع احتمال معارضة فكرة معينة مهيمنة. وإن كان لا ينبغي مقارنة السلفية بالنزعة التقليدية، وبالجمود أيضاً، فمن المستحيل خلط الحدثة بالتقدم. وإذا كانت الكلمتان قد اختلطتا خلال قرون عدة، كما عند ابن خلدون، في مقدمته - على سبيل المثال التي يصف فيها الحديث بالتقدم - فإنه ينبغي أن يكون من الواضح في الوقت الحاضر أن لفظ الحدثة ليس مرادفاً

(2) LACORDAIRE, Henri. Euvres philosophiques et politiques, 1872.n arabe et en anglais (Islam. The Future of the Tradition: Between Revolution and Westernization), Riyad, King Abdulaziz Public Library, 2010.

(3) IQBAL, Mohammed. The Reconstruction of Religious thought in Islam. Londres : Oxford University Press, 1934.Traduction française par Eva de Meyero-vich, Reconstruire la pensée religieuse en Islam. Paris :Adrien Maisonneuve, 1955.

للتقدم. وكما كتب بودلير Baudelaire، هو "المؤقت، والعابر، والمحتمل"^(٤)؛ وتشمل الحداثة هذا الجانب الذى يتمثل فى ثقافة العصر، وهى بطبيعة الحال مستجد زائل. وتعتبر الحداثة بمنزلة "أخلاق كنسية متفق عليها تعبر عن التغيير الذى يريد أن يكون دائماً معاصراً، وبالتالي يصبح منفصلاً وتجسداً باستمرار مع القديم"^(٥) وختاماً، تعتبر الحداثة هدماً لكل القيم القديمة دون تجاوز لها.

بالإضافة إلى أن الحداثة تعد على وجه الدقة أيديولوجية نشأت من قبل مفكرين فرنسيين فى مرحلة ما قبل الثورة فى القرن الثامن عشر، أى عصر "التنوير"، ويكمن طابع هذه الأيديولوجية فى ميلها نحو الاستئثار بالمفاهيم من أجل تحريف معانيها. بذلك، وبالرغم من التحريفات التى تشملها هذه المفاهيم، فإن معتنقى مفاهيم الحداثة لم يتمكنوا من إعمال العقل. وبغض النظر عن المفهوم الغامض لفلاسفة الثورة الفرنسية، فإن السبب الحقيقى يكمن فى ضرورة التكيف مع الواقع، والعقل هو الذى يخضع المشاعر، والذى يتناقض بالتالى مع الأيديولوجيات التى تعتبر بمنزلة أصنام ضريبة لا ترى، وقد تم رصدها خلال الفزع الجماعى والدموى. وقد لاحظ آلان توران Alain Touraine أن فكرة الحداثة، فى الوقت الحالى، تشبه بالأحرى تسلط العقل إلى حد كبير، و"تحرير الرغبات وإرضاء الطلبات"^(٦). وتتصف أيديولوجية الحداثة بأنها تحمل أساساً طابع الفردية، والتى تنظر دائماً إلى الفرد وحقوقه ولا تهتم بالمجتمع على الإطلاق. وعلى سبيل الدقة، فإن هذا المفهوم يؤدى إلى الإيمان فى علمانية تقلل من شأن الدين وتجعل منه أمراً خاصاً، مما يؤدى إلى إنكار الدين، عندما لا يؤدى كلياً وببساطة إلى "الحرمان من الدين"^(٧) فإنه يتخلص من كل ما هو روحى ويقصى الإله عن المدينة وعن حياة البشر.

(4) BAUDELAIRE, Charles. Le peintre de la vie moderne, IV La modernité, 1963

(5) DOMENACH, Jean-Marie. Approches de la modernité. Paris, Ellipses, 1995.

(6) TOURAINE Alain. Critique de la modernité. Paris : Fayard, 1992.

(7) KLIBI, Salsabil. La laïcité : Etat de droit ou déni de la religion in Etat de droit et liberté religieuse en Méditerranée, collectif. Rabat : Publications de la Revue marocaine d'administration locale et de développement (REMAD), collection thèmes actuels no 54, 2006.

وقد أوضح جان - كلود ميشيا Jean-Claude Michea أن الغلو في الفردية تؤدي إلى تأكيد الحرية المطلقة للفرد ضد الجميع، ويمنح حريات لا حدود لها - متضمنة حرية بما في ذلك حق استغلال أحد أقربائه أو "الزواج من كلبه"؛ فهي مؤشر لأيديولوجيات الحداثة، ومنها الليبرالية⁽⁸⁾. ونظرا لأن الحداثة تتجاهل المجتمع، فهي تنسب الكمال إلى الفرد فقط، وتحققر المجتمع، وتدعو إلى تدمير نظم القدماء (الطبيعية) من أجل أن تنزع عن الإنسان كل بعد تاريخي له. وتعتبر الحداثة بمنزلة العودة إلى حالة ما قبل التاريخ، أو ظهور حالة ما بعد التاريخ. وفي هذا السياق، لا تتوافق الحداثة مع الدين الذي يسمح للمتدين الملتزم بالدين ألا يكون رجل اللحظة، بل رجلا لكل العصور. ويغض النظر عن التعارض، فإن المقدس والتاريخ يرتبطان ارتباطا وثيقا. وفي هذا الشأن يجيب الرجل الحقيقي والتاريخي معتنق الدين الأصيل على الفرد المعنوي فاقد الحماس والمكان من معتنقى أيديولوجيات الحداثة.

ونقترح التمييز بين "الحداثة" و"التحديث"، ما دام أن الحداثة كأيديولوجيا تتناقض تماما مع التقدم.

ولا يعتبر التقدم الحقيقي غير محدد المعالم، أو حركة تغيير غير منظمة وعمياء، وفقا لأهواء أو رؤى البشر. وكما لا يجب اختصار التقدم فقط في التغييرات التقنية التي تستند إلى المهارة المستمرة للبشر. وإن كان من المؤكد وجود تعارض طبيعي بين التقدم التقني والتقدم الأخلاقي محل نقاش، فمن المخاطرة التأكيد أيضا على أن الثورات التقنية تشكل بالضرورة تقدما للجنس البشري؛ لأن الآلية الاجتماعية لا تخضع إلى القواعد التي تحكم الآلية العلمية. وقد طرح الفيلسوف التقليدي لوى دي بونالد (1840) Louis de Bonald مبدأ عدم إمكانية وجود تقدم إلا "عندما يكون هدف هذا التقدم موجودا باعتباره

(8) MICHÉA, Jean-Claude. Impasse Adam Smith. Paris :Climat, 2002 (2e éd. Flammarion, Champs, 2006)

محتوى عقلانياً، مثل فكرة الكمال^(٩). غير أن الفكر السلفى عملٌ على إفراز فكرة الكمال. وعلى هذا، فإن التقدم الحقيقي ينبغي أن يسترشد بالعقل الذى يدعمه التراث.

وفى ظل هذه الظروف، لا يمكن فصل التقدم عن التقليد. وحيث إن التقليد يعتمد على النقل، فإنه يمثل الحركة. كما يعتبر التقدم استمراراً. إذ ينبثق التقدم عن التقليد كما "ينبثق التقليد من التقدم"^(١٠). ويعتبر التقدم الذى يستمد جوهره من الفكر السلفى فكراً سلفياً مستمراً. وعندما يتعلق الأمر بالإسلام، من الممكن القول - حقيقة - إن الفكر السلفى يحث على التقدم: يستثمره من أجل "الرقى بالمجتمع"^(١١) ويحقق ازدهار الحضارة العربية الإسلامية. وقلما تتعارض السلفية الإسلامية مع فكرة التقدم، والتى من الملاحظ أن الإسلام شجعها وجعلها حركة رائعة فى صالح التقدم والمعرفة العلمية، تاركاً للعلماء حرية كاملة فى مجاله. ويذكر المؤرخون أن العرب والمسلمين كانوا يعيشون فى ذروة الحضارة، عندما كان الغرب يمر بمرحلة ظلام واضمحلال^(١٢).

ويبرز العالم المصرى أحمد زويل، الحاصل على جائزة نوبل فى الكيمياء عام ١٩٩٩ ما يضيفه عطاء الإسلام إلى الفكر العلمى قائلاً: كان يمكن للتقدم الأوروبى أن يتأخر لعدة قرون لو لم يكن هناك مؤلفات العلماء العرب، منذ قيامهم بترجمة أعمال الفلاسفة اليونان حتى الاكتشافات فى مجال علم الفلك،

(9) Louis de Bonald, citation in SPAEMANN Robert Un philosophe face à la Révolution. La pensée politique de Louis de Bonald, traduit de l'allemand (Der Ursprung der Soziologie aus dem Geist der Restauration. Studien über L.G.A. de Bonald, 1959). Paris : Hora Decima, 2008.

(10) D'ORMESSON Jean. Réponse au discours de réception à l'Académie française de Madame Yourcenar, 22 janvier 1981. Paris : Gallimard, 1981.

(11) CHIGUER Mohammed. Pensée piégée, islam et modernité. Rabat, 2008.

(12) Voir MIQUEL, André. L'Islam et sa civilisation. Paris: Armand Colin, 2002.

والرياضيات، والعمارة، والطب، والكيمياء وفى كل التخصصات الأخرى، لكان التقدم الأوروبي قد تأخر لعدة قرون" (١٣). وسبق وأن أكد فولتير Voltaire أن "فى القرون البربرية والجهل التى عشناها والتى أتت بعد تراجع الإمبراطورية الرومانية، أخذنا كل شئ تقريبا عن العرب: علم الفلك، والكيمياء، والطب، لا سيما الأدوية الأكثر لطفا والأكثر ملاءمة من تلك التى كانت معروفة عند اليونان والرومان. ويعد علم الجبر من اختراع هؤلاء العرب؛ وهم الذين نقلوا إلينا علم الحساب.. ومنذ القرن الثانى الهجرى، كان ينبغى على المسيحيين أن يتلقوا العلم عن المسلمين" (١٤).

وقد كتبت سيجريد هونكه Sigrid Hunke أن "شمس الإسلام" عملت على إنارة العالم الغربى وأعطت أوروبا كل العلوم الكبيرة التى سمحت لهم بالانطلاق (١٥). ويعتبر محمد أركون أيضاً أن الفكر الإسلامى تشكل وازدهر خلال القرون الأولى من الهجرة، وساهم "فى تكوين الحضارة الغربية. وكانت بعض جوانب ما نطلق عليه حالياً بالحدائث تخص سمة الحضارة التى ازدهرت فى الفكر الإسلامى خلال القرون الأولى من الهجرة" (١٦). ويمكن أن نذكر أمثلة عديدة لما أضافه العلماء العرب والمسلمين فى مجالات العلم المختلفة، والجغرافية، والترجمة. والجدير بالذكر أن التعطش للمعرفة لم يكن ليؤدى إلا فى حالات نادرة إلى حرب ضد الإيمان. وعلى نقيض ما يدعيه رينان Renan، لم يعمل الإسلام على إبعاد معتنقيه عن العلوم الصحيحة (١٧). بل على عكس ذلك،

(13) Entretien au Nouvel observateur, no 2020 jeudi 24 juillet 2003.

(14) VOLTAIRE. Essai sur l'Histoire générale et sur les mœurs, 1754

(15) HUNKE, Sigrid. Le Soleil d'Allah brille sur l'Occident, trad. française. Paris: Albin Michel, 1963.

(16) ARKOUN Mohammed, GARDET Louis. Islam, hier demain. Paris, Buchet-Chastel, 1978.

(17) Voir MONTEIL, Vincent. La pensée arabe. Paris : Seghers, 1974- Seyyed Hoss-ein NASR. Sciences et savoir en Islam. Paris : Sindbad, 1979- Al QARADAWI, Youssouf. Le Prophète et le savoir. Paris : Arrissala, 2001.

يعتبر طلب العلم واجباً دينياً . وقد أكدت أول سورة فى القرآن نزلت على محمد الحق فى المعرفة: "اقرأ باسم ربك الذى خلق" سورة العلق، آية رقم ١ .

وعندما كتب يوسف القرضاوى أن الإسلام لم يعرف فى تاريخه صراعا بين العلم والدين؛ لأن "هذه الفكرة غريبة تماماً عن العقل نصاً وروحاً"، يؤكد يوسف القرضاوى أن القرآن والسنة النبوية يدعوان دائماً إلى بذل الجهد من أجل طلب المعرفة والعلم؛ "إن الإسلام لا يقف عقبة فى سبيل هذا النوع من "العلم" (التجريبى) (...). إن تعاليم القرآن والسنة قد هيأت المناخ النفسى والعقلى الذى ينبت فيه هذا العلم، بحيث ترسخ أصوله وتمتد فروعه، ويؤتى أكله بإذن الله" (١٨).

ولا يفهم هنا أن الأمر يتعلق بالدعوة إلى "إسلام التقدم"؛ لأنها تعتبر فكرة مختصرة يتبناها بعض المفكرين المستغربين الذين ينكرون بالإجماع أن الإسلام دين تقدم. ومن المؤكد أن الإسلام دين ودنيا، ولا يقصد بذلك الخلط، لكن الجمع بين الأهداف الخاصة بالحياة الدنيوية والآخرة، طبقاً لمتطلبات الفطرة الإنسانية السليمة والنموذج القائم على رؤية الإله، والإنسان، والكون الذى ينبغى أن يسهم فى كل شيء فى الحياة الدنيا، وأن يتنافس فى التأكيد على مبدأ التوحيد. وذلك لأن الإسلام دين ودنيا، ولا يمكن أن يظل ثابتاً؛ نظراً لأن الدنيا بطبيعتها الحال نشطة ومتطورة.

فالإسلام التقدم لا يعد إذاً اختراعاً؛ لأنه بالفعل دين التقدم.

والإسلام المعتدل ليس اختراعاً؛ لأنه بالفعل الاعتدال.

ووسائل الإصلاح لا تعد اختراعاً؛ لأن السلفية، كما سنبين، تيار إصلاحى فى جوهرها.

وفى هذا السياق، لا يمكن اختصار النقاش فى تعارض مصطنع بين مفهومين غامضين بنفس القدر، وهما "الحداثة" و"التعصب". فليس هناك فى الحقيقة،

(18) al QARADAWI, Youssef. Le Prophète et le savoir. Paris :Arrissala, 2001.

حد أدنى من التناقض بين التراث الإسلامى والتقدم. فالقضية بالنسبة لكل مسلم هى الوقوف على هذه القوة الدافعة إلى التقدم فى الإسلام، بمعنى البحث عن حقيقة الإسلام المبنية على علاقة وثيقة بين الأصالة والاهتمام بالتطورات الطبيعية. بين التيار المحافظ الجامد الذى يعتمد على الماضى ولا ينظر إلى المستقبل، والاستغراب من خلال أيديولوجيا الحداثة التى تهمل الماضى، يجب التأكيد بقوة على السلفية الديناميكية (النشطة فكرياً) باعتبارها تعبيراً عن الإسلام بفهمه الصحيح، وتوفيقاً بين الإيمان بالعقيدة الثابتة والاهتمام بالتطورات. ويؤدى ذلك إلى وجوب التذكر باستمرار أن الإصلاح يوجد فى قلب الإسلام. ويعتبر التيار الإصلاحى، الذى يدعمه الفكر السلفى وينميه الاجتهاد، شرطاً لتوثيق العلاقة بين السلفية والتقدم.

ويركز الجزء الأول لدراستنا على تعريف التيار الإصلاحى والفكر السلفى، ويعتمد، على وجه التحديد، على تحليل مفكرى التراث البارزين. وبعيداً عن بعض الصور السلبية والأفكار الدخيلة، نقترح قراءة جديدة للفكر الإسلامى وفى مفهوم السلفية، المرتبط بمذهب الإصلاح. ويسمح التحليل الموضوعى بالتأكيد على أن الحكمة والبرجماتية والاهتمام بالتطورات الضرورية تحتل مكانة فى الإسلام. بمعنى أن الاجتهاد لم يستسلم أبداً أمام التقليد الأعمى الذى يشجع الجمود الفكرى.

وبين الجزء الثانى قدرة الإسلام على التأقلم والإصلاح الذاتى والذى يمكن أن يعبر عن نفسه بقوة فى الحركة الإصلاحية السلفية التى نمت من نهاية القرن التاسع عشر حتى النصف الأول من القرن العشرين.

وسيعالج الجزء الثالث والأخير التحديات الحالية. وفى مواجهة تقهقر التيار المتشدد والطائفى، من جانب، وتفكك التطرف الغربى، من جانب آخر، ينبغى أن يكون الفكر السلفى الإصلاحى، الذى يجدده الاجتهاد، الذى لا يعتبر ثورة بل تطوراً على "الطريق الصحيح"، مصدراً لنهضة إسلامية تجيب على تحديات

العالم الحديث، ويمكن أن تشمل الإنسانية. وبالتحديد، وعندما نوضح أن الحلول لا يمكن أن تأتي إلا من داخل الإسلام نفسه؛ لأنه لا يحدث تقدم على الإطلاق بالتخلي عن الهوية. وإن "إعادة تفعيل" الاجتهاد في الفكر السلفي هو الذي سيسمح بإعادة اكتشاف كل الحيوية الإبداعية للدين الإسلامي.

وأخيراً، ينبغي أن تسمح هذه التأملات بتوضيح أن الإسلام الحقيقي يتعارض مع التيارات التي تتصف بضيق الأفق والتعصب، والتي لا ينتج عنها سوى رسم كاريكاتوري صانع لموقف عدائي ضد الإسلام (إسلاموفوبيا) يستخدمه المعادون للإسلام. ويقصد بذلك توضيح أن الإسلام يحتفظ بإمكانية التجاوب، بطريقة إيجابية وبناءة، مع تحديات العالم الحديث.

الجزء الأول
التراث والإصلاح

الفصل الأول

الإصلاح فى قلب الإسلام

يعد ثبات فكرة الإصلاح فى الإسلام أمراً مؤكداً؛ فهى موجودة فى قلب الدين وتتطابق كلياً مع السلفية والفكر السلفى. والقول بأن الإصلاح موجود فى قلب الإسلام ليس مجرد كلام مرسل. فرسالة الإسلام بمنزلة تذكرة، وتأكيد، وإصلاح على وجه الخصوص.

الإسلام دين إصلاح

نزل القرآن من أجل إصلاح الوضع الإنسانى. إذ إنه يتجسد أساساً رؤية ديناميكية للحياة. ويعتبر الرسول محمد قبل كل شىء مصلحاً بينما يعد الإسلام فى أساسه وجوهه دين إصلاح.

وقبل رسالة الإسلام، كانت الفوضى الأخلاقية متفشية بطريقة لا يمكن وصفها. ومنذ قديم الزمن، كانت مكة مكاناً للعبادة الدينية، لكن أصبح كل شىء مشوشاً. ونقلاً عن مارتن لينج Martin Lings، كانت (الشعائر وخلال زمن طويل) تُؤدى بقوة وورع وفقاً لقواعد أقرها ووضع أسسها إبراهيم وإسماعيل.. وخلال قرون، ورغم ذلك، فقدت عبادة الإله الواحد تدريجياً نقاءها.. بسبب تأثير القبائل الوثنية المجاورة، فأضيفت أصنام إلى الكعبة، وأخيراً، بدأ الحجيج بعبادة الأصنام فى مكة^(١٩).

(19) LINGS, Martin. Muhammad, his life based on the earliest sources. Londres: George Allen and Unwin, 1983 (trad. française, Paris : Le Seuil, 1986).

وخلال القرون السابقة للإسلام، كانت الشعوب ابتعدت عن رسالة التوحيد التى بلغها الأنبياء. وكان اليهود، المقتنعون بانتمائهم إلى "شعب مختار" يعيشون فى قبائل منطوية على نفسها، غير عابئين بالعودة إلى دينهم، يتبعون أحيانا طقوسا معقدة وغامضة. أما المسيحيون، فكانوا ضحية لمعارك عنيفة. وبعد الجدل الذى بدأ فى القرن الثالث الميلادى بسبب الخلافات بين أتباع آريوس وأتباع المذهب الأرثوذكسى، تفاقمت النقاشات الجدلية بين الطوائف المسيحية بعد ذلك بقرن بسبب الخلافات مع النسطوريين^(٢٠) والذين يؤمنون ببشرية المسيح^(٢١). بالإضافة إلى ذلك، كان أتباع ديانتى التوحيد بعيدا عن إعطاء النموذج الجيد فى مجال التسامح: فقد تواجهوا دون رحمة، لاسيما فى منطقة اليمن، حيث تعرض مسيحيو نجران لمذبحة فظيعة عام ٥٢١ ميلادية فى نجران من قبل قبائل يهودية، مما أثر على النفوس بشدة.

وفى هذا السياق، كانت الوثنية تمثل أغلبية شبه الجزيرة العربية. وكان لكل شخص معتقداته الخاصة، وأصنامه وقديسوه. وفى مكة، كانت قبيلة قريش القوة تهيمن على المدينة، وكانت تتحمل مسئولية حماية الكعبة، وهو حرم فى شكل مكعب (من هنا جاء اسم الكعبة)، نحته إسماعيل فى الحجر، وهو بناء بسيط يشهد بوحداية الإله. لكن، هنا أيضا، كانت قد تلاشت رسالة الدين الأصيلة: حول الكعبة هناك سوق حقيقية للخرافات بسبب عبادة حوالى ثلاثمائة صنم، وقديس، وآلهة مختلفة! وعلى الرغم من ذلك، فقد تمسك عدد كبير من العرب بدين إبراهيم الخالص، دونما أن يكونوا يهودا أو نصارى. وكان الحنفاء^(٢٢) ينكرون عبادة الأوثان، وكانوا يناوون بأنفسهم عن أى علاقة بالأصنام، حيث كانوا يعتبرون وجودهم فى مكة بمنزلة دنس ورجس. وكان هؤلاء "المؤمنون المخلصون" لدين إبراهيم على قناعة بمجىء حتمى لنبي يضع نهاية للكفر.

(٢٠) مسيحيون، لا يقبلون عقيدة الثالوث وقرارات المجالس التى تلتها. (من المترجم).

(٢١) مسيحيون، يؤمنون بطبيعة المسيح الإلهية وفى عقيدة الثالوث. (من المترجم).

(٢٢) أتباع النبي إبراهيم.

وبالتحديد، جاء الدين الذي كان محمد رسوله ليناهض "التقديس الزائف الذي كان يملأ أرض العرب: آلهة أسطورية نخرة... رهينة غريبة، محرمات وفسوق، تنبؤات، استقسام بالأزلام، وكل ذلك يؤدي إلى تشويه عقل الناس والتقليل من قيمته وشله" (٢٣).

ومنذ البداية، يعرض الإسلام نفسه، إذن، كدين يدعو إلى الإصلاح. ويؤكد الذي بلغه محمد والمتمثل في القرآن، والذي يعتبره المسلمون كلام الله، أن الوحدة الأصلية لكل الكتب السماوية كانت ضحية، عبر الأزمنة، لتأويلات سيئة أو انحرافات. ولا يتعلق إذا الوحي بإله جديد. ولفظ "الله" الذي يعنى الإله في اللغة العربية، يعتبر بالطبع نفس إله ديانات التوحيد الأخرى. ويؤكد القرآن بوضوح هذا المبدأ:

"ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (٢) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (٤)" سورة البقرة، آية ٢، ٣، ٤.

وأيضاً في سورة فاطر، آية ٢١:

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ

وفي سورة العنكبوت، آية ٤٦:

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزَلَ إِلَيْكُمُ وَالْهَنَا وَالْهَكْمُ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

ويقول الله في القرآن في سورة النساء، آية ١٥٢:

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُضِرُّوْا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَوْلِيكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجُورُهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

(23) BERQUE, Jacques. L'Islam au défi. Paris : Gallimard, 1980.

فتنبى الإسلام ليس بدعاً بل مُصلحاً:

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرَىٰ مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنِّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ
إِلَىٰ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ سورة الأحقاف، آية ٩.

وقد بُعث محمدا لإصلاح الدين الذى شهد تحريفا، ولكى يتمم الدين. فهو رسول الله وخاتم النبيين، حيث إن الوحي الذى جاء به يعد أوج الديانات السماوية السابقة. وتعتبر رسالة الإسلام بمنزلة ذكر، وتأكيد وإصلاح بفضل ما أتت به من أحكام إلهية جديدة، بالإضافة إلى كون محمد نبياً ورسولاً ومشرعاً. وفى هذا الصدد، يجب توضيح أن كل نبي ليس بالضرورة رسولا. والأنبياء المرسل هم: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد؛ لأنهم تلقوا الوحي الإلهي المرسل إلى الناس؛ لكى يدركوا أن ليس هناك إلّا إله واحد، ولأنهم بلغوا برسالة، وأوامر إلهية وشريعة مليئة بقيم سوية يُدعى الناس لاتباعها.

الإصلاح فى القرآن والسنة

يهدف القرآن، المفسر من خلال علم التفسير، إلى استخلاص وصياغة المبادئ الموجودة، كما جاءت فى نص القرآن الكريم فى أحكام النصوص. وهو بذلك فى قمة بناء الإسلام، ويعطى الكتاب المقدس (القرآن) رؤية ديناميكية عن العالم؛ لأن الكلام الإلهي فى ذاته مصدر تغيير. فى الواقع، الله هو الخالق، وهو وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ سورة يسن، آية ٨١.

ويقبل الإسلام التطور، مما جعل الإسلام نفسه يطرح مبدأ نسخ بعض الآيات؛ لكى ييسر فهم الرسالة من خلال طريقة تربوية وتدرجية.

مَا نُنَسِّخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سورة البقرة، آية ١٠٦.

ولا يقبل الإسلام الرتابة. فلم يدع فى أى وقت إلى الكسل الفكرى. بل على النقيض، إلى بذل الجهد، والعمل، والفعل والتحرك، وتحمل الناس المسؤولية.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ سورة التوبة، آية ١٠٥ .
ويتحمل الإنسان عاقبة أعماله صالحة كانت أم سيئة ويحاسب وفقاً لأعماله وجهده:

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى سورة النجم، آية ٢٩ .
ويؤكد القرآن على أن كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ سورة المدثر، آية ٢٨ .
ويوضح حديث شريف أن الأعمال بالنيات، ويقصد بذلك أن إرادة الإنسان ومسئوليته هما المحك كمالاً أخيراً.

ويضع القرآن الناس أمام مسئولياتهم، ويحثهم على العمل:
إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ سورة الرعد، آية ١١ .
لا يدعو الإسلام إلى احتقار الأشياء الدنيوية التي تعتبر أحد أسس عقيدة الزهد والتصوف في المسيحية المتشددة. نظراً لأن الإسلام لا يأمر بالزهد في الدنيا أو اعتزال العمل، أو الرهبنة المبالغ فيها، فهو لا يرجئ النعيم إلى العالم الآخر مهما نعيم الدنيا، بل يدعو إلى التفوق في الحياة الدنيا في كل المجالات، بما في ذلك مجالات المعرفة والعلم. إذًا، لا يقوم الإيمان على الانقطاع عن الدنيا، والانطواء على النفس، والبقاء في حالة جمود. كما أن الإسلام ليس حتماً قديراً ولا رجعيّاً، بل يشجع العمل والنشاط الاقتصادي. وقام الإسلام في هذا القرن السادس حتى القرن الخامس عشر، ما دفع المجتمع الإسلامي إلى البحث ونشر الابتكارات التقنية لتنمية العلوم المختلفة والأنشطة الاقتصادية التي حققت الرخاء لمدن مثل دمشق، والبصرة، وبغداد، والقيروان، وفاس، والقاهرة، وقرطبة، وغرناطة. وللحق نقول، "أعطى (الإسلام) البراهين، ومنذ زمن بعيد، ليس فقط على قدرته على استيعابه لكل ما اكتشفه الإنسان، واخترعه وحققه وأنجزه، بل على قدرته المحركة للفكر، والجمال والروحانية الخاصة بالإنسان"^(٢٥).

(25) FITOURI, Chadly. Le dynamisme économique et social de l'Islam تبين revue Tiers Monde, 1982, Volume 23, no 92, pp. 865-875.

بينت الثقافة الإسلامية أهمية مركزية مفهوم العلم. ووفقا للقرآن، الله عَلَّمَ
الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ سورة العلق، آية ٥.

ويعطى الله الأفضلية للعلماء:

﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ سورة الزمر، آية ٩.

وأكد فرانز روزنستال Franz Rosenthal على أن العلم هو حجر الزاوية في
الثقافة الإسلامية، حيث قال:

"يعتبر العلم أحد هذه المفاهيم التي تسود الإسلام، وهو الذي أعطى للحضارة
الإسلامية صفاتها المتميزة. ولا يوجد مجال في الحياة الفكرية، والدينية
والسياسية، وفي الحياة اليومية للمسلمين لم يتأثر بالموقف الذي يتوجه بقوة نحو
العلم، والمعروف على أنه شيء ذو قيمة كبيرة جداً للإنسان"^(٢٥).

وهذا نقاش قيم حول العلاقة بين الإيمان والعقل.

فهذا الفيلسوف الكاثوليكي جان - لوك ماريون Jean-Luc Marion يؤكد: "أن
الفصل بين الإيمان والعقل والذي اعتبر وبشكل كبير كمسلم به وطبيعي، بسبب
عيب في العقلانية، والتراجع واستسلام العقل للمفترض ما لم يمكن تصويره"^(٢٦).

وعندما نتحدث عن الإسلام، يجب التأكيد على أن هذا الدين يعطى أهمية
كبيرة إلى العقل البشري، لدرجة أن العلاقة بين الإيمان والعقل تمثل أحد أركان
الواقع الإسلامي، والركن الثاني يكمن في العلاقة بين الدين والدنيا. ويرى أتباع
السلف أن الإيمان في القيمة العليا يشجع أيضا العقل؛ لأن العقل لا يمكنه إلا
اتباع القانون الإلهي، وهو قانون الطبيعة الذي يستطيع الإنسان أن يلحظه من

(25) ROSENTHAL, Franz. Knowledge Triumphant. The Concept of Knowledge in
Medieval Islam. Leiden :E. J. Brill,1970.

(26) MARION, Jean-Luc. Le croire pour le voir : Réflexions diverses sur la rationalité
de la révélation et l'irrationalité de quelques croyants. PARIS : Groupe édi-
tions DDB - le Rocher, Parole et Silence, 2009.

خلال دراسة الكون. تؤكد الرسالة التي بلغها النبي إلى عقل الإنسان باعتباره الطريق الوحيد المؤدى إلى الإيمان. ويعتبر الوجدانية الخالصة، أى مبدأ التوحيد بمثابة مفتاح قبة الإسلام. ويوضح محمد عبده أن المعنى الأصيل للفظ التوحيد هو أن "الله واحد ولا شريك له" (٢٧). يعتبر التوحيد أحد أسس العقل، ونعلم أن الإسلام المتشدد الصحيح يرتاب بشدة فى أى شىء يتعارض مع التوحيد. وهكذا يدين الشرك، لاسيما الغلو فى تقديس الأولياء بفرض طلب الشفاعة، وممارسات فولكلورية غير متجانسة مثل الصوفية الباطنية، والتي تعتبر بدعاً مكروهة، ويدين مظاهر الشعوذة، ويتعارض الجهل والشرك مع شريعة القرآن التى تدعو إلى عدم التوكل إلّا على الله. إذاً، التوحيد هو توحيد خالص يتفق مع العقل. والإسلام باعتباره دين التوحيد "أقتلع الوثنية"، وتصدى "للتعصب للأفكار المسبقة والجاهلية"، وأكد محمد عبده (٢٨)، أن الإسلام حرر العقل من قيود الخرافات.

وفى تعليق على سورة الأنعام، آية ٧٤:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَرَزَرَأْتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّى أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

كتب جاك بيرك Jacques Berque كان "للاستخدام العقل الفضل فى إعادة التكوين الرصين والمؤثر للتوحيد على أنقاض عبادة الأوثان" (٢٩).

وكما يرفض القرآن الانغلاق فى معتقد غير مفهوم، فهو يخاطب عقل الإنسان لى يفهم الآيات المرسلّة لأولى الأبواب سورة آل عمران، آية ١٩٠.

(27) ABDYOU, Mohammed. Rissâla al Tawhid. Exposé de la Religion Musulmane. Traduit de l'arabe avec une introduction sur la vie et les idées du Cheikh Mohammed Abdou par B. Michel et Moustapha Abdel Razik. Paris: Geuthner, 1925.

(28) ABDYOU, Mohammed. Rissâla al Tawhid. Exposé de la Religion Musulmane, ouvrage précité.

(29) BERQUE, Jacques. Le Coran. Essai de traduction. Paris Albin Michel, 1995, édition revue et corrigée.

وإن كان الطريق إلى الإيمان لا يستبعد بالضرورة قيم التعبير الصوفية، فالإسلام يعتبر قبل كل شيء "طرح فكري وليس عاطفياً، وذلك ما يجعله يستبعد بعض الأفكار الباطنية، والتي اخترقت المجال الإسلامي من مصادر غير إسلامية: تأثيرات معرفية، هندية، ومسيحية"^(٣٠). ويغض النظر عن الصوفية الباطنية التي تغيب العقل، يعتبر الإيمان نقيض الجمود، وهو بمنزلة برنامج للحياة. ويعتبر الإسلام أيضاً دعوة إلى العقل. ووفقاً للعقيدة الإسلامية، جعل الله من الإنسان خليفته في الأرض (سورة البقرة، آية ٣٠) حيث ينبغى عليه إتقان العمل بفضل إعمال العقل الذي يمتلكه:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. سورة التوبة، آية ١٠٥.

ويرى الغزالي أن العقل والفكر "مكملان للإيمان"^(٣١). أما العالم الإسلامي الكبير هنري لاوست (1983) Henri Laoust فيؤكد على أن ابن تيمية، مؤلف الأطروحة الرائعة حول موضوع (درء تعارض العقل والنقل)، كان مهتماً بتوضيح التوفيق بين العقل والدين الإسلامي. وأوضح جان يايا ميشو Jean Yaya Mi-chot أنه بالنسبة لكاتب تقليدي كبير مثل ابن تيمية، يعتبر الإسلام "الدين الوحيد القادر على حشد أنصار العقل. وتعتبر عقلانية الإسلام هي العقلانية السليمة، وانطلاقاً من هذا الرأي يوجد توافق تام بين ما تم تبليغه بطريقة صحيحة من القرآن والسنة النبوية، وموضوع العقل الواضح"^(٣٢).

إن العقل مرتبط بالإسلام لأنه دين الوسطية:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا سورة البقرة، آية ١٤٣.

(30) ASAD, Mohammed. Le chemin de La Mecque [The Road to Mecca, 1954]. Paris :Fayard, 1976.

(٣١) الغزالي، إحياء علوم الدين.

(32) Ibn TAYMIYYA. Lettre à un roi croisé, traduction et notes de Jean Michot. Louvain-la-Neuve :Bruylant-Academia, 1995.

يؤكد الشيخ المصلح محمد عبده أن الوسطية والاعتدال هما ضمن أفكار الإسلام القوية:

”لم يتنزل الإسلام كدين روحاني على الإطلاق أو كمذهب مادي خالص، لكن بالأحرى كدين ذي وجه إنساني، ودين الوسطية. ويعمل الإسلام على تحقيق التناغم للتصرفات الإنسانية الفطرية أكثر من أي دين، لذلك يعتبر الإسلام دين الفطرة. ويعترف منتقدوه بذلك في الوقت الحالي، معتبرين الإسلام أول دين يسمح للبرابرة الوصول إلى أعتاب الحضارة“^(٣٣).

ونظراً لأن الإسلام دين الوسطية، فإن الاعتدال الإسلامي أخذ حجم ثورة ضد هيمنة الغلو - فضلاً عن حالة التفريط والإهمال - التي سادت الطقوس ونظم الفكر الجاهلي. وتلزم هذه النقطة الرئيسية بالشهادة على أولئك الذين انغمسوا في هذا الانحراف أو ذاك. واتخذ الإسلام، إذًا، موقفًا وسطًا بين الروحانية والدينيوية، يوفق ويجمع بين الاثنين (الدين والدنيا) دون أن يعنى ذلك الخلط بين السياسة والدين، لكن البحث عن توازن جيد بينهما. والهدف من ذلك هو السعي إلى الوسطية، بين المادي؛ أي وضع الإنسان على الأرض، والروحاني؛ أي الاعتراف بالسمو.

وأخيراً، فإن الإسلام هو الاعتدال، الذي يؤدي الوسطية: ذلك هو الموقف العادل الذي يفرض السقوط في الغلو؛ لأن كل توجه نحو الغلو هو فعل مفرط يعمل على إمالة التوازن، وبناء عليه، يعتبر كل نقص في المساس بالاعتدال الإسلامي الشامل ذنباً^(٣٤). ويؤكد التاريخ الإسلامي أن الإسلام يرفض أساساً فكرة الغلو؛ لأنه دين الاقتصاد والتوازن. إذ يعبر الإسلام عن الحس السليم

(33) ABDOU, Mohammed. Œuvres complètes, en arabe. Le Caire. Dar al Chorouk, 1993, t. 3, page 287.

(34) IMARA, Mohammed. La modération islamique in L'Islam Aujourd'hui, revue publiée par l'ISSESCO (Rabat), no 23, 1427 H. -2006.

والفكر. وإن أحد أكبر مبادئ الدين الإسلامى، هو الالتزام الدائم بالحفاظ على الحق. ويوجد المبدأ الأساسى فى القرآن (الآية رقم ١٤٣ - سورة البقرة) والذى جعل من المسلمين "أمةً وسطاً"، وأمةً بعيدةً عن التشدد تتبع طريق الاعتدال، والتوازن والعدل. وفى الإسلام، يسود كل من الواقعية والتسامح^(٣٥)، بالإضافة إلى العالمية والتي تعتبر واحدة من السمات المميزة للفكر الإسلامى. ويدعو دين الإسلام إلى التوازن ويدين الإفراط والغلو. كم هم بعيدون عن الحقيقة الإسلامية أولئك الذين يبالغون ويتشددون ويتعصبون. ومن الخطأ أن نحمل الإسلام تجاوزات بعض العقول الضالة. أولئك الذين يظهرون أسوأ تجاوزات التعصب والعنف، ليسوا من ورثة الإسلام فى شىء. وفى الواقع، لا يمثل الدين بالطبع خطراً، بل استخدامه لأغراض مضللة.

وتشكل الرزانة والتعقل علم العقل والحكمة. وفى هذا الصدد، من الضرورى أن نشير إلى المكانة التى يحتلها العقل والذى تكررت مشتقاته تسعاً وأربعين مرة فى القرآن؛ وكذلك المعرفة؛ والعلم؛ والحكمة؛ والفكر؛ وبذل الجهد وأيضا القراءة. "اقرأ" (سورة العلق، آية ١)، هى أول رسالة أنزلها الله على النبى محمد. وتبين دراسة السنة أن الإسلام وضع قواعد ومبادئ التعليم والتعلم. بالتأكيد، فإن الإسلام يحمل فى طياته "بذور تقدمه"^(٣٦). ويؤكد محمد أسعد أن المعرفة والعلم ينبعان من الإيمان:

"يقول الرسول العربى: "طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة"... وينبغى على علماء المسلمين اتباع أوامر رسولهم: "من سلك طريقاً يبتغى فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وإن العالم يستغفر له من فى السموات ومن فى الأرض حتى الحيتان فى الماء،

(35) Voir CHERIF, Mustapha. L'Islam. Tolérant ou intolérant, ouvrage précité.

(36) SALEH, Soubhi. Réponse de l'Islam aux défis de notre temps, Beyrouth, éditions Arabelle, 1979.

وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر⁽³⁷⁾.

"مداد العالم أفضل من دم الشهداء" يبين هذا الحديث بوضوح أن الإسلام قال نعم للتفكير ولا للجهل، ويقصد بذلك نعم للعمل ولا للسلبية. وعلى نقیض ما يدعيه رينان Renan، الإسلام لا يحول بين المنتمين إليه والعلم والمعرفة أو الاجتهاد. وقد أقرت أول سورة منزلة على محمد حق العلم: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (سورة العلق، آية ١)

ويؤكد القرآن أيضاً: وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً (سورة طه، آية ١١٤)

وعندما كتب يوسف القرضاوى أن "الإسلام لم يعرف، فى تاريخه، صراعاً بين العلم والدين؛ لأن هذه فكرة لا مجال لها فى تعاليمه، لا نصاً ولا روحاً"، وأكد أن القرآن والسنة النبوية لم يكفيا عن الدعوة إلى الاجتهاد فى مجال العلم والمعرفة. وكما لا يفرض الإسلام أى قيد على العلوم التجريبية؛ على النقيض، فهو يحترمها ويشجعها، وهى لها المناخ النفسى الذى تثبت فيه. وتبين دراسة السنة إقرار قواعد ومبادئ العلم والتعليم⁽³⁸⁾.

ويُقيم الإسلام أيضاً علاقة وثيقة بين العلم والعمل. بعيداً عن أى خلوة تأملية والمبالغة فى النشوة، يقر الإسلام مبدأ، ذكره أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (٨٨٩)، يفيد بأن "الحكمة تكمن فى العلم والعمل".

نعم، علمٌ وعمل. ومن الجدير بالذكر، أن الكثير من المفاهيم الأساسية للشريعة الإسلامية تتطوى على فكرة الجمع بين التفكير والعمل.

ويقصد بالشريعة الطريق الواجب اتباعه، والاتجاه الصحيح، والصراط المستقيم؛ وبالتالي، ليست نظاماً جامداً، بل متحركاً؛ وتفرض الشريعة

(37)ASAD, Muhammad. Le chemin de La Mecque, ouvrage précité

(38) Al QARADAWI, Youssouf. Le Prophète et le savoir. Paris : Arrissala, 2001.

الديناميكية، والحكمة، واستخدام العقل؛ يعنى ذلك الجمع بين تعاليم الوحي والفهم الديناميكي، وفقاً لمبدأ قرآني: وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ سورة البقرة، آية ١٢٩.

ويشير الفقه إلى الفهم. وبشأن الفقه، فهو علم يهدف إلى البحث عن المعرفة المستمدة من الوحي والعقل. وكتب الإمام أبو حامد، ابن محمد الغزالي (المتوفى في عام ١١١١) في كتابه المستصفى من علم الأصول: "يستقى الفقه عن الشرع والعقل النهج الأمثل. وليست مجرد تكهنات أن الشريعة يمكن أن ترفض قبول ذلك. ولا يقوم الفقه أيضاً على القبول السطحي للمعطيات التي يمكن أن يرفض العقل ضمانها ودعمها" (٢٩).

والمدرسة الفقهية، أو المذهب، ما هو إلا اتجاه.

ويتضمن الاجتهاد قبل كل شيء، كل فكرة تعبر عن بذل الجهد..

ويدعو القرآن الناس إلى استعمال العقل الذي وهبهم الله إياه. هذا العقل الذي يسمح بتفسير النصوص، والبحث عن وسائل تطبيقها، وربط مسائل خاصة أو جديدة بالمبادئ العامة. وهو يتعلق على وجه الدقة بموضوع الاجتهاد.

ووفقاً للشيخ صبحي صالح، يظل التوفيق المستمر بين الإيمان والتقدم أحد أجمل سمات الفكر الإسلامي:

"لم نعرف على الإطلاق الإسلام كعقيدة مغلقة وجامدة. ويقول الله في القرآن كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ سورة الرحمن، آية ٢٩.

ويكفي ذلك لتبرير ديناميكية التغيير. ويعتبر الإسلام قادراً على إحداث مثل هذا التحول الشامل" (٤٠).

(39) Cité et traduit par LAOUST, Henri. La pédagogie d'Ibn al-Ghazâlî dans le Mustasfâ, Revue des études islamiques, XLIV, 1976, p. 71-79.

(40) SALEH, Soubhi. Réponse de l'Islam aux défis de notre temps. Beyrouth: Arabelle, 1979.

ومما يدل على استمرارية التوجه الإصلاحى الحديث النبوى الذى يؤكد أن "الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة رجلا يجدد دينها" (٤١). أخذا فى الاعتبار ظروف زمانه. يؤدى رصد وجود الإصلاح فى قلب الإسلام إلى التأكيد على أن التيار الإصلاحى متأصل فى هذا الدين.

ولهذا السبب، فإنه وعلى عكس ما يدعيه بعض الكتاب (٤٢)، لا يمكن مقارنة هذا التيار الإصلاحى الإسلامى بتيار الإصلاح البروتستانتى. فقد لاحظ نيكولا بيرديايف Nicolas Berdiaev أن التيار الإصلاحى البروتستانتى كان تمردا واعتراضا أكثر منه إبداع دينى، وكان يتوجه ضد الاستمرارية فى التقاليد الدينية (٤٣). فى الواقع، نشأ المذهب البروتستانتى بعد انشقاق لوثر Luther بعد إعلان ٩٥ مقترحا على كنيسة ويتتبرج Wittenberg، فى أكتوبر عام ١٥١٧، وبعد تكوين أيديولوجيا دينية (الفردية الإنجيلية) تتعارض مع الدين المسيحى الأرثوذكسى، ودين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية. ويواجه المفهوم البروتستانتى عن sola scriptura (٤٤)، وهو يختلف بطبيعة الحال عن التيار الإصلاح الإسلامى الذى يعتمد بقوة على القرآن والسنة. وإذا كان المذهب البروتستانتى يشكل انشقاقا. فإنه لا يوجد شيء من هذا القبيل عند المصلحين المسلمين، ممن ينخرطون بوضوح فى السنة الخالصة التى يحاولون إحياءها مع الحفاظ على استمرارها فى إطار إسلام سلفى إصلاحى. وفى هذا الصدد، تعتبر المقارنة التى اعتقد بعض المصلحين، مثل عبد الرحمن الكواكبي، عقدها بين التيار الإصلاح الإسلامى والمذهب البروتستانتى خاطئة، وليست صحيحة

(٤١) سنن أبو داوود (توفى عام ٨٨٩).

(42) Voir CHAFIK, Mounir. L'Islam et les défis du monde contemporain. Traduit de l'arabe. Beyrouth: Dar al Bouraq, 1995.

(43) BERDIAEV, Nicolas. Le nouveau Moyen Age, traduit du russe (1924). Lausanne-paris: L'Age d'Homme, 1985.

(٤٤) من المترجم: تعنى sola scriptura أن الكتاب المقدس فقط هو الذى يعطى العقيدة المسيحى.

لأنها تؤدي بالتيارات المحافظة إلى تصور الإصلاح على أنه انشقاق يهدد السلفية الإسلامية والبروتستانتية الكاثوليكية على حد سواء. والتأكيد على أن التيار الإصلاحى يمكن أن يشكل بروتستانتية إسلامية غير صحيح؛ لأن التيار الإصلاحى بدون شك لا يتعارض بأى شكل من الأشكال مع العقيدة الأصلية. ويجب بكل بساطة إحيائها، ومنحها قوتها وتحريرها من الانحراف، والتفسيرات الضيقة والعادات السيئة التى تسخر من الدين فى شكل رسومات.

وتكمن أهمية الإصلاح الإسلامى فى الاستمرارية، لكنها استمرارية ينقيها الفهم الأفضل للمصادر الأصلية للدين؛ لكى يصبح المؤمنون أمة وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. سورة آل عمران، آية ١٠٤. وبناء عليه يصبح مبدأ التطوير فى حد ذاته مع الحفاظ على الأصل أساس كل إصلاح. وإن كانت حركة الإصلاح فى الإسلام تستند على الفكر السلفى؛ فلأنه يسمح بالتقدم مع بقاء تطابقه مع الأصول.

الفصل الثانى

السنة

وتكمن السنة فى كل ما يتعلق بالسيرة وأحاديث النبى محمد . ولا يقصد بالسنة تراث الأمة الإسلامية، بل يقصد بذلك سنة النبى محمد التى أتت لتفسر الوحي الإلهى الذى يتضمنه القرآن. ثم، تم جمعها بمنهجية منظمة من قبل العلماء لتكوين مؤلف يغطى الفكر الإسلامى بالكامل.

وتكمن السنة فى مجموعة الأحاديث النبوية، والتى شهد على صحتها الصحابة، وهم المؤمنون من الرجال والنساء المعاصرين للرسول، الذين رأوا وسمعوا النبى. ويقدر عدد الصحابة البارزين بستين صحابياً، من بينهم الخلفاء الراشدون. ويعتبر الصحابة من الرعيل الأول من السلف - السلف الصالح -، أما الجيلان اللاحقان، فهم التابعون.

ووفقاً لعلى مراد، فإن: "السنة تلخص الرسالة التى بلغها النبى إلى الأمة، من أجل تفسير الوحي وبيان المعايير والقيم بطريقة واقعية"⁽⁴⁵⁾. ولا تتناقض السنة مع العقل؛ لأنها تدعو إلى بذل الجهد باستمرار من أجل أن تستنبط من الأصول الأوامر الواجب تطبيقها على حالة ما، وفى عصر ما. ومن الناحية السياسية، تعتبر المدرسة التقليدية، وهى مدرسة الإصلاح السلفى، تولى من شأن الواقعية وتترك للدولة "مرونة كبيرة فى الحركة من أجل تحقيق المصلحة، وكل

(45) MÉRAD, Ali. La Tradition musulmane. Paris :Presses universitaires de France, col. Que sais-je?, 2001.

الصلاحيات من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية بغرض تحسين ظروف الحياة المادية والأخلاقية للأمة^(٤٦).

بالتأكيد، فإننا لا نفهم الإسلام بدون القرآن، لكن القرآن وحده "لا يكفي للفهم الكامل للفكر الإسلامي"^(٤٧)، والذي قامت السنة بتوضيحه وترسيخه. فالسنة هي "الدرع الواقى لبيت الإسلام"^(٤٨)، وهى مفتاح الفهم وتفسير التعاليم القرآنية. ولا يمكن فصل القرآن عن السنة باعتبارها "مكملة للوحى القرآنى"^(٤٩). وتعتبر السنة مصدرا رئيسيا للمعرفة الإسلامية. وهى تشرح وتوضح القرآن؛ وتعبّر عنه وتفسر معانيه^(٥٠). وتكون مع القرآن الشريعة، التى لا تعتبر مجموعة من القوانين، بل مجموعة من التعاليم التى تھدى إلى طريق الرشاد.

إلى جانب الحجية الواضحة للقرآن الكريم: وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً سِوَةِ النُّجَى، آية ٨٩. يؤكد القرآن على حجية السنة النبوية من خلال الآية التالية: مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ سورة النساء، آية ٨٠.

وتعد السنة دعوة إلى التأسى بالنبى، والحث على بذل قصارى الجهد للتعلم من القدوة: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ سورة الأحزاب، آية ٢١.

وبين على مراد أنه يمكن مقارنة هذه الموعظة بتقليد المسيح (De imitatione Christi، فى نهاية القرن الرابع عشر):

(46) LAOUST, Henri in Encyclopédie de l'Islam. Leiden: Brill, 1960, 2e édition

(47) GOLDZIER, Ignaz. Le dogme et la loi dans l'Islam. Trad. de l'allemand. Paris: Geuthner, 1920.

(48) ASAD, Muhammad. L'Islam à la croisée des chemins, [Islam at the Crossroads, 1934]. Traduction en français. Bruxelles: éd. Renaissance, 2004.

(49) MERAD, Ali. La tradition musulmane. Paris: Puf, Que sais je?, 2001.

(50) Ibn TAYMIYA. Aqida al Wāsitiyya. Traduction et commentaire de Henri Laoust: La profession de foi d'Ibn Taymiya. La Wāsitiyya. Paris: Geuthner, 1986.

“Qui autem vult plene et sapide verba Christi intelligere, oportet ut totam vitam suam illi studeat conformare”⁽⁵¹⁾

السنة مصدراً للمعرفة الإسلامية

بدأ تدوين السنة في حياة النبي، لكن بعد وفاته (٦٣٢) بدأت تتحول من مرحلة الشفاهة إلى مرحلة التدوين، وتأخذ شكل كتاب يتعلق بالعقيدة. وكما تحتوى السنة سيرة حياة النبي، والأحاديث، أى ما قاله وفعله وأقره النبي.

وتحكى السيرة حياة النبي محمد. وتعتبر السيرة نهجاً ذا أهمية قصوى؛ نظراً لأنها تهدف إلى اكتشاف شخصية النبي في جميع مناحي الحياة الخاصة والعامية: فهو رسول، ومعلم، ورجل دين، ورئيس دولة، وفقهه، وقائد عسكري... والسنة هي "وسيلة لمعرفة هدى النبي"⁽⁵²⁾، فهو رسول مبلغ للوحي ورجل عمل في آن، وقد عرفت حياة النبي بشكل كبير من خلال عديد من الشهادات والروايات التي أرادت أن تحفظ هذه المعرفة، وتعد أول سيرة نبوية تلك التي قام بكتابتها عبد الله بن إسحاق (المتوفى عام ٧٦٨) ولكن النص الموجود الذي حفظ بالكامل هو نص السلفى أبو عبد الملك، ابن هشام (المتوفى عام ٨٢٣) والتي منها سيرة الرسول محمد بن عبد الله التي تعتبر نسخة معدلة ومراجعة لسيرة الرسول محمد بن عبد الله التي كتبها ابن إسحاق. وتعتبر سيرة ابن هشام نصاً مرجعياً⁽⁵³⁾.

(51) هل تريد أن تفهم جيداً وتتذوق كلام المسيح؟ اعمل على تقليد المسيح في كل حياتك، تقليد المسيح، مترجم من اللاتينية بواسطة لامونيه (١٨٢٤) Laménais - باريس - ١٩٩٠. وتوجد

ترجمة شعرية أخرى ترجمها بيير كويبي. Pierre Corbeille.

(52) MÉRAD, Ali. La Tradition musulmane, ouvrage précité.

(53) Pour une traduction simplifiée de la Sirâ Ibn Hicham voir La biographie du Prophète Mahomet de Ibn Hichâm. Texte traduit et annoté par Wahib Attalah. Fayard, 2004, 432 p.

وتشمل الأحاديث كلَّ المسائل المتعلقة بالإيمان، والعقيدة، والشعائر، والحياة الاجتماعية، والشريعة والقانون. ووفقًا لأحمد بن حنبل، "تشمل (السنة) النصوص والروايات المروية عن رسول الله، وهى شارحة للقرآن وتوجيهاته".⁽⁵⁴⁾ ولفظ الحديث الذى يعنى "خبر"؛ هو بلاغ النبى بشأن الممارسة الدينية أو التشريعية: أى كل ما يصدر عن النبى من قول، أو فعل، أو تقرير. وتعلق الأحاديث بمجالات مختلفة، مثل: تطبيق واجبات دينية، أو أمور ترتبط بالحياة اليومية والعلاقات الاجتماعية.

ونعلم أن القرآن قد بدأت كتابته تحت إشراف النبى. وقام الخلفاء أبو بكر، وعمر، وعثمان بجمع كل الآيات فى مصحف واحد، وتم توزيع نسخ منه فى أنحاء الدولة الإسلامية. وبعد الجمع الرسمى والنهائى للقرآن، صار كلام الله محفوظًا من أى تحريف، وحن جمع سنة الرسول. وفى الواقع، ونظرًا لوفاة الصحابة الذين كانوا يروون كلام وتعاليم النبى تدريجيًا، كان من الضرورى الحفاظ على أحاديث محمد الصحيحة. وكان من الضرورى أيضا التوجه نحو عمل علمى بشأن الأحاديث المخلوطة التى بدأت فى الانتشار، بسبب الجهل أو لدعم موقف ما. ورفضت بعض الأوساط الشيعية لاسيما (الرافضة) التى رفضت الاعتراف بشرعية الثلاثة الأول من الخلفاء الراشدين، وليسوا وحدهم الذين لجأوا للانخراط فى هذا النوع من التلاعب لتبرير انفصالهم.

وأخذ الخليفة عمر بن العزيز، أو عمر الثانى (٧١٧ - ٧٢٠) قرارا بأن يطلب من العلماء تجميع السنة مكتوبة. وكان ذلك بمنزلة عمل ضخ، بدأ خلال القرن الأول الهجرى. ومن الملاحظ أن هذا العمل الذى تم إنجازه من قبل "مجموعة من السلف البارزين، فى المراكز الرئيسية لثقافة الإمبراطورية (...)" وهذا الجيل من عظماء السلف، هو الذى مهد الطريق وأعد الأدوات اللازمة لإنجاز الأجزاء الضخمة التى ظهرت فى منتصف ونهاية القرن الثالث الهجرى تقريباً⁽⁵⁵⁾.

(54) Ibn HANBAL, Kitâb al Sunna.

(55) MERAD, Ali. La tradition musulmane, ouvrage précité.

وبشأن تنقيح بعض الأحاديث، كانت الأمور بسيطة إلى حد كبير. فإن هناك كثيراً من الأحاديث تمت كتابتها في حياة النبي: في خطبة عرفة يوم فتح مكة؛ وصحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص؛ وكذا صحيفة أنس بن مالك، خادم محمد.. لكن، بالنسبة لمعظم الأحاديث، كان يجب النظر في الأصول، بمعنى العلاقة بين روايات وشهادات الصحابة الذين عملوا على تجميع كلام وتعاليم رسول الإسلام. كما أن العديد من القريبين قد سجلوا كلام محمد كتابة أو روه التابعين^(٥٦). ولكن وبمرور الزمن، تعين تنقية الأحاديث من الإضافات، وإحباط التلاعب والتزييف من خلال التحقق من صحتها. وكان من الضروري بالطبع استبعاد الأحاديث الموضوعة، وكذلك الأحاديث غير الصحيحة لأسباب طائفية، أو عقدية، أو سياسية. ومن هنا نشأ علم الحديث. وكان المعيار الذي وضع من أجل التأكد من الصحة التاريخية للحقائق في غاية التشدد. حيث إن الأحاديث لا بد أن يرويها سلسلة الرواة الثقة (الإسناد) المؤيدين للسنة الصحيحة. وينبغي على الراوي الأول في سلسلة الإسناد المكونة من كل الأشخاص من الذين قاموا برواية نص الحديث، أن يكون بالضرورة شاهداً مباشراً على الحدث الذي رواه. ويكون سلوكه وخلقه موضع مراجعة دقيقة قبل تصحيح صحة متن أي حديث. وقد حقق علماء السند سلسلة الرواة الثقة؛ بداية من الصحابي الذي يعد أول راوٍ من الصحابة، ومصادقية نصوص الأحاديث قبل وضعها في كتاب يجمع الأحاديث.

وتصنف الأحاديث كالتالي:

أولاً، هناك فرق بين الأحاديث القدسية التي هي وحى الله (أحاديث قدسية)، والأحاديث النبوية، وهي كلام النبي نفسه. وبشأن الكلام النبوي، يوصف الحديث

(٥٦) من الذين نقلوا عدداً كبيراً من الأحاديث السيدة عائشة، زوجة النبي، وعمر، وعبد الله بن عمر، وعلى، وعبد الله بن عباس، وزيد بن ثابت. ومن بين أولئك الذين بلغوا عدداً قليلاً من الأحاديث نذكر أم سلمة، وأبو بكر، وأنس بن مالك، وأبو هريرة..

بالمرفوع عندما يتعلق بكلام النبی. ومن جانب آخر، يتم تصنيف الأحاديث وفقاً لدرجة صحتها، والتأكد من مصادرهم وعدد الرواة. ويعتبر الحديث المتواتر هو الأكثر صحة لأنه متكرر، ورواه عدد كبير من الرواة الثقات؛ والحديث المشهور يرويه أحد أو بعض الصحابة ويبلغه لآخرين ليصبح حديثاً مشهوراً؛ والحديث الآحاد هو الحديث الذي رواه صحابي واحد، ونقل إلى الأجيال التالية من قبل شخص واحد فقط.

ويتعلق أيضاً التمييز بجدية وذاكرة الرواة : حديث صحيح وقوي؛ لأن كل راوٍ يستحق الثقة ومعروف بصدقه في روايته؛ ويكون الحديث حسناً عندما يكون مصدره معروفاً ويستحق رواته الثقة، ويكون الحديث ضعيفاً إذا كان السند غير متواصل، أو إذا كان أحد الرواة مشكوكاً في سلوكه؛ بسبب أخطائه، وتناقض أقواله مع مصادر موثوق فيها.

ويعتبر القرن الثالث الهجري (القرن التاسع الميلادي)، "القرن العظيم فيما يتعلق بالسنة"، والذي تجلى فيه العمل البحثي من خلال إعداد مجلدات مرجعية. ومن قاموا بإعداد السنة النبوية بذلوا جهداً كبيراً لفحص هذه الأصول، وأخضعوها لمراجعات صارمة، والقيام بالتدقيق اللازم للتأكد من صحة الكلام المنقول عن النبي. ويثق الإسلام السلفي في ستة كتب من الأحاديث. يأتي الصحيحان؛ البخاري (متوفى في ٨٧٠)، ومسلم (المتوفى في عام ٨٧٥) في مقدمة المراجع المؤكدة الموثوق فيها. ويأتي بعد ذلك كتاب السنن لأبي داود (المتوفى في عام ٨٨٩) وكتاب السنن للترمذي (المتوفى في عام ٨٩٢)، وسنن النسائي (المتوفى في عام ٩١٤)، وسنن ابن ماجه (المتوفى في عام ٨٨٧). ومن جانب آخر، يبقى الموطأ لمالك بن أنس (المتوفى في عام ٧٩٥) "أول قاعدة عقائدية ومسار تشريعي"^(٥٧) في الإسلام، ويبرز أيضاً المسند لأحمد بن حنبل (متوفى في عام ٨٥٥) الفرق بين المراجع التشريعية الأصلية.

(57) MÉRAD, Ali. La Tradition musulmane, ouvrage précité

ويعتبر علم الحديث أحد علوم الشريعة الكبيرة في الدين الإسلامي. وهو أحد العلوم الأكثر قوة في هذا الدين. ويحتوي هذا العلم على المعرفة الكاملة بمتن الأحاديث، وسندها حتى النبي، والدراية بأي عيوب أو انقطاع في السند، وأيضاً درجة صحة كل حديث.

وتعتبر السنة بهذا الشكل أحد الأصول الرئيسية للفكر والمعرفة الإسلامية. وبالنسبة للمذهب السني، على سبيل المثال، وكما عرضه ابن بطال، تشكل السنة مع القرآن "المرجعية العليا التي ينبغى على المسلمين الاحتكام إليها في حالة الخلاف: وإن كنتم على خلاف حول موضوع، يقول القرآن (فردوه إلى الله ورسوله)". وتعتبر السنة تفسيراً ضرورياً ومهماً للقرآن: "وبدون السنة، كان من الممكن أن تبقى الفرائض الإسلامية الرئيسية في الإسلام، مثل الصلاة والزكاة، غير واضحة"⁽⁵⁸⁾.

مفكرو تيار التراث السني

وبعد عملية جمع النصوص الرئيسية، تأتي المرحلة الثانية لبناء مذهب السلف. فبالتوازي مع تدوين السنة النبوية، تفرغ المفكرون المسلمون لعمل مذهبي كبير. وكان الاهتمام الأكبر من الناحية المنطقية، هو معرفة ما هي أصول المعرفة الإسلامية. وقد شرح علماء الإسلام هذه المسألة الجوهرية من خلال تنظيم النظام التشريعي للمجتمع الإسلامي.

وفي هذا السياق، يجب أن نشير إلى مكانة الفقه في الإسلام.

وفي هذا الإطار، كتب فقيه القانون الفرنسي الكبير موريس هوريو (المتوفى في ١٩٢٩) Maurice Hauriou ما نصه "وراء كل شيء مادي، شيء ميتافيزيقي، ولا يستثنى الفقه من هذه القاعدة القانونية"⁽⁵⁹⁾. ويمكن تطبيق هذا المقترح بدقة

(58) LAOUST, Henri. La profession de foi d'Ibn Batta, ouvrage précité, introduction pp. LXIII et LXIV.

(59) HAURIU, Maurice. La théorie de l'institution et de la fondation in Cahiers de la Nouvelle Journée, 1925, n° 4 p. 2-45.

كبيرة على الشريعة الإسلامية التي تحتل مكانة رئيسية في الإسلام. ووفقا لعالم الإسلاميات البريطاني هاميلتون جيب Hamilton Gibb: "يعتمد نوع المجتمع الذي تبنيه الأمة بطريقة أساسية على مفهومه للطبيعة، وهدف العالم والمكانة التي تحتلها فيه النفس الإنسانية.. ويمكن أن يكون الإسلام هو الدين الوحيد الذي يهدف باستمرار لبناء مجتمع على هذا المبدأ. والوسيلة الأولى لتحقيق هذا الهدف هي الفقه" (٦٠). واستطاع هنري لاوست Henri Laoust أن يؤكد أن لفظ الفقه الذي يترجم عادة بكلمة قانون (في اللغة الفرنسية) "هو أهم العلوم التي شاركت في تكوين بناء الإسلام السلفي. وهو العلم الأساسي الذي "بدونه يستحيل إدراك خصوصية الفكر الإسلامي" (٦١). ومن المؤكد أيضاً أنه من الناحية الفقهية، يعتبر الإسلام: تحولاً مهماً في المجال التشريعي.

"لقد عرفت الحضارات القديمة قوانين، لكنها لم تعرف علماً نظرياً للقانون، يعالج مصادر القانون، وطريقة التشريع، والتفسير، والنسخ، والتوفيق بين نصين متعارضين على سبيل المثال، وباختصار لم تعرف بعد فلسفة القانون بالمعنى الواسع للكلمة" (٦٢).

وهنا نتأكد وظيفة الفقه كمفتاح لفك رموز الفكر الإسلامي وكوسيلة لتنظيم المجتمع. وتأتي هذه الميزة بشكل طبيعي من السمة الشمولية للإسلام. فالإسلام ليس كغيره من الأديان؛ لأنه دين ودنيا. وقد ذكر لوى جاردى Louis Gardet هذه الخاصية المزدوجة للإسلام عندما قال: للإسلام "دور ديني يتركز على الإيمان بالإله الواحد ورفض عبادة الأوثان ودور مجتمعي. ومن هنا يجب البحث في فهم

(60) GIBB, Hamilton A.R. *Modern Trends in Islam*, Chicago, 1984.

(61) LAOUST, Henri. *Comment définir le sunnisme et le chiisme in Pluralismes dans l'Islam*. Paris :Geuthner, REI-hors série 15, 1983.

(62) HAMIDULLAH, Mohammed. *L'impulsion scientifique originelle in L'Islam et son actualité pour le Tiers-monde*, dir. Ahmed MOATISSIME. Paris :PUF, Revue Tiers-Monde, t. XXIII, n° 92octobre-décembre 1982.

خصوصية الإسلام والتي تكمن في الجمع بين الجانب الروحي والديني. لأن الإسلام معنىً بذلك، ويأتي من نفس المصدر ومن الناحية التاريخية، دين، ومجتمع، وحضارة وثقافة⁽⁶³⁾. لذا يعتبر دائماً وأبداً ديناً ودنياً. وبالطبع تأتي أهمية الفقه من هذا كله.

ومنذ تأسيس الدولة الإسلامية الأولى في المدينة، عام ٦٢٢، عمل مجتمع المؤمنين على تنظيم نفسه باتباع الأوامر الرئيسية التي أوضحها القرآن: أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، (سورة النساء، آية ٥٩) ويعتبر الهدف من هذا الأمر، هو تنفيذ المبادئ التي تحويها رسالة محمد السماوية؛ ويأتي في مقدمة هذه المبادئ الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (سورة آل عمران، آية ١٠٤). وقد لوحظ في المدينة اهتمام محمد شخصياً بالمشاكل اليومية ليجد لها حلولاً مستتبطة من القرآن. وبعد وفاة محمد عام ٦٣٢، استقر المنطق الفقهي في عقل صحابة الرسول، وبصفة عامة في فكر السلف الصالح، الذين اجتهدوا في مجال التفسير، والذي يؤكد على أن العودة إلى السلف تعتمد على الاجتهاد وليس على العودة بطريقة خانعة إلى التقليد الأعمى للماضي.

واعتماداً على القرآن والسنة، اهتم العلماء والفقهاء لا سيما في المراكز الفكرية في الجزيرة العربية (مكة والمدينة) وفي العراق (الكوفة والبصرة، ثم في بغداد)، منذ القرن السابع وحتى القرن التاسع، ببذل جهد كبير في مجال التفسير، والفهم، والتفكير، والاستدلال؛ أي في مجال: الفقه. ويترجم لفظ "فقه" في اللغة الفرنسية بلفظ قانون (droit)، غير أنه يعني العلم بالأحكام الشرعية العملية المستمدة من أدلتها التفصيلية (القرآن والسنة)، وحرافياً يعني العلم، والفهم، والعلم الفقهي. وقد شكلت المذاهب الأربعة التي استلهمت من مؤلفات الفقهاء، الذين أطلق أسماؤهم عليها لاحقاً، هذا الفقه. ومنذ القرن التاسع، تمثل

(63) GARDET, Louis. La Cité musulmane. Paris, Vrin, 1954.

المذاهب الأربعة، والتي نشأت نتيجة هذا الاجتهاد القوي، الإسلام السلفي (السني) الذي يؤكد إجماع الأمة.

ويأتى اهتمام العلماء بتعريف الفقه، من خلال منطق قوى يتعلق بأصول المعرفة الإسلامية؛ بهدف الاستنباط من المبادئ ذات القيمة الأخلاقية أو المعيارية منها، أو تحديد الأوامر الأخلاقية أو الاجتماعية (الأحكام). والمصادر الرئيسية المتفق عليها هي القرآن والسنة، اللذان تشكل أحكامهما الشريعة التي تعتبر بمثابة القانون الإلهي أو بالأحرى: الطريق المستقيم، والهدى الواجب اتباعه. ويتبين أن الفهم الجيد لهذه الشريعة ضروري؛ لكي يكون أعضاء أفراد الأمة قادرين على الامتثال لها تطبيقاً. وإن كان أصل الشريعة إلهياً، فإن الفقه هو نتاج الجهد الإنساني للعلماء وفقاً لمنهج علمي. والفقه هو علم معرفة أحكام الشريعة، كما أوضحها الفقهاء. وهو كذلك القدرة على استنباط الأصل الموجود في النصوص الأساسية؛ بغرض صياغة قواعد التأويل والقواعد الفقهية التي يمكن تطبيقها على حالات حقيقية محددة. ويزاوج الفقه بين العقيدة، والعقل، وبين الثابت (الحلال والحرام) الذي يتعلق بعدد محدود من المجالات قليلة، والمتغير الذي يتعلق بمجال رحب ونتاج عن الاجتهاد.

وتكمن النقطة الرئيسية في الجانب التشريعي للفقه: فبعيدا عن أن تكون الشريعة الإسلامية عقيدة جامدة، تعتمد على تأويل مناسب للسياق ذي الصلة، والمتفق مع المبادئ العامة والثابتة الموضحة في الشريعة، وبدون أن تكون حبيسة "تفسيرات تقليدية متراكمة عبر القرون"⁽⁶⁴⁾ كل ذلك من خلال بذل الجهد للرد على تلبية المتطلبات المعاصرة بطريقة عملية. وليس للفقه الإسلامي من هدف سوى تطبيق الشريعة التي تهدف إلى بيان الطريق بغرض الدعوة إلى الخير ومحاربة الشر، وأخذ المصلحة العامة، والمنفعة الاجتماعية في الاعتبار. غير أن

(64) ASAD, Muhammad. L'Islam à la croisée des chemins, trad. de l'anglais. Bruxelles: éd. Renaissance, 2004.

المنفعة الاجتماعية تتغير بتغير ظروف الزمان والمكان، ومن هنا، ينبغي على الفقه الإسلامى أن يتطور، دون أن يخرج عن الحدود التى رسمتها النصوص المقدسة.

وتأتى الشريعة الإسلامية لتأخذ فى الاعتبار الاحتياجات والتطورات. وبالتالي، نمر بداية بمرحلة تحسس رائدة نلاحظ فيها عالماً من أصل أفغانى، أو فارسى، عاش فى العراق يسمى بالنعمان بن ثابت، والمعروف بأبى حنيفة (٦٩٨ - ٧٦٦)، والذى حمل راية الدفاع عن السلفية من خلال كتاب الفقه الأكبر، الذى أدان فيه التشيع إلى طرق مثل القادرية والجهمية والخوارج باعتبارهم خارجين. ويعنى ذلك، أن "أبو حنيفة" يعتبر أول مفكر سنى كبير؛ لأنه "نأى بنفسه عن التشيع إلى طوائف ومعتقدات، تعتبر من قبل الخروج والهرطقة ولا تستند على القرآن والسنة"^(٦٥). أما فى مجال الفقه، فقد أكد على الرأى والتقدير الشخصى، والاستحسان (أو الاستحياب)، الذى هو رأى ناجم عن اختيار ذاتى للفقيه. ونظراً لعدم المعرفة الجيدة بسنة النبى، التى لم يكتمل تدوينها واستمرت غير معروفة بشكل جيد، خارج حدود المدينة، فتح العمل الرائد لأبى حنيفة أول نقاش يتعلق بالرأى والحديث. وإذا كان أبو حنيفة حريصاً على أن يكون الرأى سليماً وجديراً بالاحترام، ومصدراً لنشاط "حذر"، فإن المخاطرة كانت فى التوصل إلى مواقف تحكمية يقودها اختيار فقيه؛ طبقاً لمفهومه الخاص لما هو مناسب. وقد خفف تلاميذ أبو حنيفة والفقهاء الآخرون (مالك، والشافعى، وابن حنبل) من استعمال الرأى الذى كان يمكن أن يؤدى إلى تمييز وجهات النظر، والتكهنات المشكوك فيها التى تستوجب الحذر، مما يؤدى فى النهاية، إلى تشجيع الشقاق بين المفكرين، بالتالى الفرقة داخل المجتمع.

وفى هذا السياق، يمكن القول أن الإمام مالك بن أنس (٧١٦ - ٧٩٦) هو الأب المؤسس لمذهب أهل السنة. و"مالك" من أصل عربى من المدينة، حيث كانت السنة النبوية معروفة. ويعتبر مؤلفه الرئيسى كتاب الموطأ، أول مؤلف فقهى فى الإسلام

(٦٥) نفس المرجع.

تم تقديمه على أنه كتاب منهجى فى الفقه، وكتاب حديث يتعلق بمجمل موضوعات الإيمان والفقه. ويبين أن المصدر الأول للمعرفة هو القرآن، وتكملة السنة التى تعتبر المصدر الثانى الرئيسى. وأضاف إليها أمثلة للتشريعات السائدة فى المدينة، أثناء حياة النبى فى عصر النبى، والآراء الشرعية التى أجمع عليها الصحابة، والتابعون والخلفاء وفقهاء المدينة، وكذلك عمل أهل المدينة، والتى تعتبر بمثابة تطبيق للسنة. ومن هذا المنطلق، أدخل مالك مفهوم الفقه فى الشريعة الإسلامية. ومن جانب آخر، ولأن مالك ينظر بعين الشك إلى رأى الشخصى الذى يعتمد على التوقع المحض، فإنه قد قبل المبدأ القائل "أنه ينبغى اتباع كل (مستجد فقهي) أى تجديد يمكن أن تثبت صلاحيته العقلانية بالقياس بمعايير وقيم أقرها القرآن و/ أو تعاليم الرسول النبى" (٦٦).

ويعبر فكر الإمام مالك عن أهمية الروح التقديمية. فنراه أيضاً مضطهداً من قبل الإدارة السياسية فى المدينة؛ بسبب إدانته لمرسوم يبيح الطلاق القسرى وبدون إيجاب وقبول. ولا شك فى أن هذا السلفى أبعد ما يكون عن الانغلاق على أى جهد فكرى. ومن الابتذال محاولة التمييز بين تيار سلفى أسسه مالك، وابن حنبل ذروته، وبين تيار "عقلانى" ملهمه أبو حنيفة. وتؤدى الحقيقة إلى رفض هذا التمييز الذى له مغزى أيديولوجى. ولم يدع الحنفية الانتماء إلى التيار العقلانى والذى يمثل العقل، بل بالأحرى تياراً يؤكد على الاجتهاد الشخصى، والتيار السنى، وبالتالي التيار السلفى لأهل السنة والجماعة، ولا يجد تناقضاً على الإطلاق بين الإيمان والعقل، وبين السنة والفكر. وبناءً على ذلك، أكد الإمام مالك أن العلم وتطبيق الدين يكونان الحكمة. وندين له بتطوير مفهوم الاستصلاح على وجه الخصوص، ويقصد بذلك، أخذ المصلحة العامة فى الاعتبار التى ينبغى عليها توضيح كل قرار أو كل حكم - مع الالتزام الطبيعى بإطار المصادر الأساسية الرئيسية ذ والتخلى عن المصالح الخاصة، والنظر على وجه الخصوص إلى

(66) MERAD, Ali. La Tradition musulmane, ouvrage précité

المصالح المطلقة للمجتمع دفاعاً عن الدين، والعقل، والنفوس، والعرض والمال. ونظراً لأن مرجعية الاستصلاح تعود إلى المنفعة العامة، فإنه يحل محل مبدأ الاستحسان غير الواضح وغير الموضوعي (رأى شخصي) عند أبي حنيفة. ويوضح أبو إسحاق الشاطبي (المتوفى في ٧٩٠ هجرياً - ١٢٨٨ ميلادياً تقريباً)، أحد أشهر فقهاء المالكية، أن مصدرى الإسلام؛ هما القرآن والسنة "الذاتان تُبنى أحكامهما على المصلحة"^(٦٧). ويؤكد هذا الرأي المذهب المالكي، حيث يوجد نموذج ديناميكي منه في المغرب، مبادئ الإسلام تقرر: الجمع بين التراث والتقدم.

وبالإضافة إلى الشاطبي، استمر العديد من التلاميذ في استكمال مسيرة مالك، ومن أبرز هؤلاء عبد الرحمن بن قاسم (المتوفى في عام ٨١٢)، مؤلف أول عمل ضخيم عن الفقه المالكي، المدونة، وكان مفتي الديار المصرية؛ وعبد الله بن وهب (المتوفى في عام ٨١٩)، والمعروف بعلمه في مجال الفقه؛ سحنون بن سعيد التبوخي (المتوفى في عام ٨٥٥)، وزيد القيرواني (متوفى في عام ٩٩٦)، وابن عبد البر (المتوفى في عام ١٠٧١)، وخليل بن إسحاق الجندی (المتوفى عام ١٢٦٤)، مؤلف كتاب المختصر، ومن بين المؤلفين المتأخرين، الشهير ابن خلدون (المتوفى في عام ١٤٠٦)، وهو مؤرخ وفقيه وعالم انتقائي، ومؤلف المقدمة.

وبفضل الإمام مالك، تم وضع قاعدة البحث عن أصول الفكر الإسلامي في شريعة الإسلام المقدسة؛ المتمثلة في القرآن والسنة؛ والحفاظ على وحدة بناء الأمة، والاعتماد على أسس يقبلها أكبر عدد ممكن من العلماء، وعلى مجمل الآراء المتفرقة والمتناقضة. وعقب الإمام مالك، جاء تلميذه الفلسطيني محمد بن إدريس الشافعي (٧٦٧ - ٨٢٠)، الذي عمل على ترسيخ المعرفة والفقه الإسلامي في السنة النبوية، مع التأكيد على الدور الذي يلعبه الفكر. ويعتبر الشافعي كبير مهندسي "فكر فقه الإسلام، بفضل الجمع بين "العقل" و"النقل"، وتحقيق توازن

(67) Al CH₄TIBI, Abou Ishâq. Al-itisâm. Beyrouth, Dar al-Kutub al-`Ilmiyya, 1995.

Voir également al Muwâfaqât fi oussoul al charia

الأفكار الموجودة سلفاً، والعمل على توفير دفعة كبيرة في مجال المنهج. فإن الشافعي لا يعتبر فقط أحد رواد العلم المنهجي للحديث، بل عمل أيضاً في كتابه "الرسالة" على التمييز المنهجي بين أصول مصادر المعرفة الإسلامية.

ويعتبر الإمام الشافعي، الذي جمع أعماله في مؤلفين رئيسيين هما الرسالة وكتاب الأم، أول واضع لعلم أصول الفقه. ومن وجهة نظره، فإن مصادر العلم والفقه هي القرآن (المصدر الإلهي)، والسنة (المصدر النبوي)، لاسيما الحديث. ويوضح قائلاً: "لا أعرف أي عالم ينكر الجوانب الثلاثة التي تشملها السنة النبوية. أولها ما شرعه الله في كتابه، وما أمر به رسوله في السنة أيضاً. وثانيها، ما عبر عنه في القرآن بطريق العموم وأوضح معناه النبي. وثالثها، هو ما أمر به النبي في مسائل سكت عنها القرآن" (٦٨).

ويرى الإمام الشافعي، أن القرآن والسنة هما المصادر الرئيسية التي يمكن أن يضاف عليها مصادر ثانوية، عندما لا تعطى الأولى إجابةً واضحةً على مسألة محددة أو جديدة؛ وهنا كان الإجماع يعتبر مصدراً مجتمعياً -على أن يكون مفهومًا للمؤلفين القدامى "ما اتفق عليه السلف الصالح لأن الاختلاف قد تزايد بعدهم" (٦٩). والاجتهاد هو بذل الجهد الفكري الذي يقوم به فقيه أو مفكر كفاء. ومع الشافعي والذي تزامنت أعماله مع العصر العباسي العظيم، وضع فكر وفقه الإسلام السلفي بطريقة متناسقة. وأصبح الفكر السلفي متماسكاً ومبنيًا على أسس متينة.

وينسب للعراقي أحمد بن حنبل (٧٨٠ - ٨٥٥)، الذي درس في بغداد، تعزيز التيار السلفي في عصرٍ ساد فيه التشويش الفكري والانحرافات. ويمكن القول إن

(68) CHAFI al Rissâla, les fondements du droit musulman. Paris: Sindbad-Actes sud, 1997.

(69) Ibn TAYMIYYa. La Wâsitiyya. La profession de foi d'Ibn Taymiyya. Trad. par Henri Laoust. Paris: geuthner, 1986.

المدرسة الحنبلية تعد حقا المدرسة الدينية للإسلام السني، "والوحيدة التي ترتبط ارتباطا تاما بسنة النبي، في كل المجالات" (٧٠). ويعتبر ابن حنبل أبرز ممثلي الفكر السلفي. وكان تأثيره كبيرا لدرجة أن والتر. م. باتون Walter M. Patton أحد معتقّي الإسلام في الولايات المتحدة وصفه بأنه أبرز "شخصية في التيار السلفي الإسلامي" (٧١).

وما يجب أن نذكره في هذا المقام، وبغض النظر عن وصفه بالتشدد والجمود من قبل أعدائه، هو أن الإمام أحمد بن حنبل اهتم بالتمييز، من جانب، بين فروع فقه العبادات والفروع المتعلقة بتحديد الحلال والحرام التي لا يمكن المساس بها وفقاً لرأيه، ومن جانب آخر، وبين الفروع المتعلقة بالعلاقات الاجتماعية (فقه المعاملات). فهو يشجع على الاجتهاد في سياق المصلحة العامة في كل ما يتعلق بالمعاملات، مظهرا في هذا الجانب قدرا كبيرا من البرجماتية، ومشيرا إلى أنه ينبغي على العلماء الرد على أي مستجد، عندما لا تعبر عنها النصوص في موقف محدد على وجه الخصوص، وبهدف البحث عن المصلحة المرسلّة من خلال صياغة حل شرعي فقهي، محاولا في ذلك أن يظل ملتزماً بأحكام وروح القرآن والسنة. وفي إطار ممارسة السلطات السياسية، يسمح التمييز بين العبادات والمعاملات بسن قانون وضعي لتلبية الضروريات وفقاً لمفهوم المنفعة العامة شريطة عدم مخالفة المبادئ الرئيسية.

وتعتبر المصلحة في المقام الأول وسيلة يتم من خلالها الحفاظ على المقاصد العليا التي حددها علماء الإسلام السلفي، وحصروها في خمس (الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال). ويؤكد الإمام ابن حنبل أن صحابة النبي، وبصفة عامة السلف الصالح، كانوا أول من أعطوا دليلا على البرجماتية والاجتهاد، بعد وفاة رسول الله، من أجل سن قواعد أو اتخاذ إجراءات أهمها المصلحة العامة. وبين

(70) DELCAMBRE, Anne-Marie. L'Islam. Paris: La découverte, 2001.

(71) PATTON, Walter M. Ahmed ibn Hanbal and the Mihna. Leyde (Leiden), 1897.

أيضاً أن أخذ الاستصلاح في الاعتبار ليس عفو الخاطر، بل ينبغى أن تتوافر فيه ثلاثة شروط:

- أن تكون المنفعة المرجوة مؤكدة وغير غامضة أو غير محددة؛
- أن تكون المنفعة عامة، وتخص مصلحة أكبر عدد ممكن ولا تتعلق بفرد أو مجموعة أفراد؛
- ألا تخالف القاعدة أو الممارسة التي طبقت باسم المصلحة حكماً شرعياً أو مبدأ منصوصاً عليه في القرآن والسنة.

وفي نهاية المطاف، يظل المرجع الرئيس بطبيعة الحال القرآن والسنة. وكان يجب في عصر اختلطت فيه العقائد، والفلسفات، والمنطق الفقهي أن نذكر المؤمنين بالقواعد الصحيحة التي هي قواعد وأسس السنة النبوية. ولهذا السبب، جمع مسند أحمد بن حنبل كل الأحاديث المتفق على قبولها في زمانه؛ بفرض عمل مرجع يوثق فيه له حجية. ووفقاً لابن حنبل، تعد معرفة الأحاديث بمنزلة الحصن المنيع ضد الانحرافات والبدع المكروهة، والمحدث "ليس إلا كاتباً لرسول الله". ويقصد بذلك أن المحدث "يحرص على اتباع التنزيل ورسالة النبي" (٧٢).

ولأن أحمد ابن حنبل محدث وفقه، فهو بالتالي "مجتهد مستقل" (٧٣)، ومفكر لجأ إلى الاجتهاد رافضاً الانغلاق في إطار عقائدي ضيق. ومؤكداً على المبدأ الأساسي في السنة، والبحث عن الوسطية لمواجهة التطرف في كل مكان، ويرى الإمام ابن حنبل أن الأغبياء هم الذين يتركون أنفسهم تتبع أهواءهم، ويتمسك بمنهج موضوعي للتذكير بكل القواعد ولا شيء غير القواعد. يدافع إذن ابن حنبل عن مبدأ الوسطية الذي يعتبر بكل بساطة مبدأ الاعتدال في مواجهة الغلو،

(72) LAOUST, Henri. Le hanbalisme sous le califat de Bagdad Revue des Etudes Islamiques, t. XXVII, 1959.

(73) Voir SPECTORSKY, Susan A. Ahmad ibn Hanbal's fiqh Journal of the American Oriental Society, Vol. 102, No. 3, juillet-octobre 1982, pp. 461-465.

ويقصد بذلك تفوق الحكمة العملية على المواقف العقائدية. ومن جانب آخر، لم يتردد ابن حنبل في اقتراح حلول طليعية، مستنبطة من الفهم الجيد الصحيح للأحاديث ومن الاجتهاد.

وينبغي النظر إلى مؤلفات الإمام أحمد بن حنبل في السياق التاريخي للثورة الفكرية التي نشأت في عهد الخليفة المأمون (٩١٣ - ٨٣٣). ويكمن نضال ابن حنبل في المقاومة المستمرة باسم السنة ضد الأيديولوجيات المبنية على البدع أو الطائفية والتي كانت تهدف إلى تشويه رسالة الإسلام، وكانت بطبيعة الحال تهدف إلى تقسيم الأمة.

وبحلول نهاية الخلافة الأموية، كثرت الطوائف السياسية الدينية المختلفة، وجمعت بين تأثيرات مختلفة جداً: مسيحية، وفلسفة يونانية، وعقائد فارسية قديمة. إلى جانب الطوائف الثلاث الخوارج، والشيعة، والرافضة، تأتي القدرية لتعارض قوة الإله والقدر، المرجئة الداعمة لفكرة أن الإيمان مستقل عن الأفعال والأقوال، والذي من شأنه تشويه الأفعال الإنسانية، وأيضاً أركان الإسلام الخمسة، والجهمية التي أسسها الفارسي جهم بن صفوان (متوفى في عام ٧٤٦) والذين كانوا ينكرون أن القرآن غير مخلوق وصفات الله، والذي يؤدي إلى الحد من تعريف وحدانية الله. وفي بداية القرن التاسع، بعد فترة الحكم العظيم لهارون الرشيد، تشكلت طائفة المعتزلة من أيديولوجيا الجهمية والقدرية. واستلهمت فرقة المعتزلة أفكارها من الفلسفة اليونانية، لاسيما الأفكار الأفلاطونية الجديدة، وحاولت الجمع بينهما وبين الدين الإسلامي، وكانت أيديولوجيا فرقة المعتزلة عقلانية، ومنهجية، ونخبوية متعصبة، تعمل على إرساء مبدأ أن معرفة علم الدين ينبغي أن تعامل معاملة العلوم الفلسفية. وترفض أن تعترف بأن القرآن غير مخلوق وخالد وقديم من الأزل. ووفقاً للمعتزلة، ربما يكون القرآن مخلوقاً، ولكنه ليس كلام الله الأزل.

وتعتبر مشكلة "خلق القرآن" نقطة الخلاف الرئيسية بين المعتزلة وأهل السنة، والذين يعتبرون القرآن الكريم كلام الله، وبلغه النبي محمد. ويعد النقاش

أساسياً؛ لأنه يتعلق بقاعدة الإيمان: إذ إن القرآن يحتل المكانة الأولى في الحياة الدينية والاجتماعية للمسلمين. والتأكيد على أنه مخلوق ينفى تنزيله، والقيم الخالدة للرسالة السماوية. وفي الواقع، كان المعتزلة يدعون إلى التشكيك في الإسلام السلفي. فضلاً على أن علم الكلام عند المعتزلة يدل على عقلانية متحجرة. ويوجه برجسون Bergson النقد إلى العقلانية محاكماً الذكاء المطلق غير المحسوب، والذي، تحت ذريعة تمجيد وخدمة العقل، يسئ إليه بالإعلان عن حقائق شبه عقائدية. ولم تتج المعتزلة من هذا الاتجاه، وعكف أتباع هذه الطريقة على عمل دراسات ضخمة (منح أنفسهم درجة تخصص كبيرة)، ووفقاً لوالتر باتون Walter Patton، وقع هذا التيار الفكري بسرعة في خطأ وفضل "حب التأمل على السعادة في التأمل" (٧٤).

وفي مواجهة المعتزلة التي كانت تستفيد من "التعاطف الشيعي معها"، دافع السلفيون، وفي مقدمتهم الإمام ابن حنبل، عن العقيدة مساندين المبدأ القائل إن العقل أداة وضعها الله تحت تصرف الإنسان، لكن لا ينبغي على نشاط العقل أن يخرج مطلقاً عن دائرته المحددة؛ فيجب الإيمان بالله وبصفاته التي وصف العلي القدير بها نفسه في كتابه، دون السؤال عن الذات الإلهية وأن نترك لله علم الغيب ونتخلى عن الخفايا الفارغة والخطيرة لعلم الكلام. ولا ينكر نقاد "الفلسفات" أن اليونان استطاعوا أن يتمكنوا من عدد كبير من العلوم ولكنهم اعتبروهم وثنيين، ومؤمنين بالخرافات في غالب الأحيان، وليس هناك حاجة لتخيل توفيق بين الوحي والفكر اليوناني. وكانوا يؤكدون بطريقة منطقية على أن الفلسفة اليونانية كانت غير فاعلة في تنوير الإسلام في أي شيء. ولا يهدف المذهب السنّي بالطبع للحد من دور العقل، بل في أخذ إجراء يتعلق بحدود التكهّنات الفكرية في المجال الديني. ويعد الإمام مالك الذي بين أن الفلسفة تكمن في حب الحكمة، "إلا أن الحكمة تقوم على معرفة الدين وتطبيقه"، وهو ما

(74) PATTON, Walter. Ahmed ibn Hanbal and the Mihna. Leyde (Leiden), 1897.

يدعو إليه الإسلام، وقد جاء ابن حنبل ليبين أن الإسلام يخاطب العقل: كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (سورة الروم آية، ٢٨) ويؤكد على أن الدلائل الفلسفية لا تعبر عن خطأ عقلي ولا تعبر إلا عن الأهواء الشخصية أو مغامرات العقل، وهى ليست من نتاج العقل بل من ضرب هوى وضلال الأفراد. ولا يعود الصراع بين المعتزلة وأهل السنة إلى صراع العقل مع الإيمان، بل إلى صراع أيديولوجيا مع الإسلام، بمعنى الخضوع والاتفاق مع الواقع. وفى الحقيقة، جمع ابن حنبل بين السلفية والواقعية، مع التركيز على التوافق بين الوحي الحقيقى والعقل. وبطرحه المبدأ الذى يؤكد على أن الإسلام يركز على العقل، أوضح ابن حنبل أنه ليس من العقل دفع الحكمة إلى بحوث تتخطى قدراته على الاكتشاف. وكما قال الشيخ محمد الغزالي: "ليس من مهمة العقل إعادة كتابة الدين وفقاً لهوى بعض أصحاب الأيديولوجيات" (٧٥).

وفى الحوار بين المعتزلة والسلفية، كان أحمد ابن حنبل رائد السلفية يعبر عن وجهة نظر جموع المسلمين، وبالتحديد أهل السنة والجماعة. وفى المقابل سيطر منظرو المعتزلة على الدولة. وفى عام ٨٢٧، وفى الوقت الذى اتخذ فيه الخليفة المأمون قراراً بالاستقرار فى سامراء، كان فى طريقه لتأسيس مذهب المعتزلة، وفرضه ليكون المذهب الرسمى. ومثل كل الأيديولوجيات، أخذت المعتزلة بسرعة صبغة شمولية وطائفية. ودلت على حالة فكرية "إرهابية" قريبة من فكر الخوارج الذين يربطهم بالمعتزلة "علاقات مؤكدة" (٧٦). وأصبحت المعتزلة فى زمن وجيز مطلقة ومستعصية على أوضاعهم. واجتمعت كل الظروف لظهور أيديولوجيا شمولية.

(75) al GHAZALI, Mohammed. Défense du dogme et de la loi de l'Islam contre les atteintes des orientalistes. Traduit de l'arabe, Le Caire Nahdat Misr, 1997, 2e édition (reproduit sur le site www.islamophile.org).

(76) SCHACHT, Joseph Introduction au droit musulman. Paris Maisonneuve et Larose, 1999, traduction française de An Introduction to Islamic Law, 1964.

واستفاد المعتزلة من الصورة الإيجابية التي عرضها لهم بعض المستشرقين، والتي بادر بإبرازها جولدزهيير Goldziher. واتخذ المستشرقون منها نموذجا، لدرجة أنهم اعتقدوا إمكانية مقارنة أيديولوجيا هذا الطائفة بالفكر الغربي. إلا أن الواقع يقول إن مذهب المعتزلة، بعيدا عن كونه حركة فكر "ليبرالية"، كان نظاما غير متسامح على وجه الخصوص، يبحث عن فرض فكر واحد بالقوة. وفقد كل أولئك الذين يزعمون الدفاع عن العقل المنطق السليم بسبب تنظيم حملات قمع ممنهج ضد معارضيتهم. وبدافع التعصب الحقيقي، شرع المعتزلة في فرض هذا الفكر الجديد بعنف وبدون قيد. وخلال آخر عام في حكم المأمون، في عام ٨٢٢، شجع المعتزلة محاكم تفتيش حقيقية (محنة)، بقيادة القاضي ابن أبي داوود، زعيم المعتزلة. وقد سمحت هذه المحنة، قادها القاضي ابن أبي داوود، زعيم طائفة المعتزلة، باضطهاد علماء الدين ممن رفضوا الانضمام إلى الأيديولوجيا الجديدة، لاسيما العلماء المحافظين من أهل السنة.

وعندما لاحظ أحمد بن حنبل أن الإسلام قد تعرض، تحت غطاء النقاش الفقهي والفكري، لتهديد من قبل ثلاثة تيارات، تتمثل في الانتقام الفارسي للمنشقين الشيعة، والهديان الفلسفي والطائفي، تصدى للانحرافات الأيديولوجية المشبوهة التي كانت تؤدي إلى بدع مشكوك فيها تبتعد عن مبادئ السنة. وكان المحك دائما هو وحدة الأمة، وحدة تقوم على الالتزام بالسنة. ولهذا السبب، دافع عن المعتقد القائل بأن القرآن غير مخلوق في مواجهة نظريات المعتزلة حيث كان أحد الأعداء اللدودين لها^(٧٧). وكان ضحية محاكم التفتيش (المحنة) حيث تعرض للسجن والتعذيب، وبالرغم من توجيه الأمر إليه بإيقاف آرائه التقدمية، رفض رفضا قاطعا. واستمرت محنته أكثر من عامين، لكنها جعلته يحظى

(77) Le moutazilisme fut également combattu par une école fondée par Daoud Ibn Ali al Isfahâni (815-884), le zahirisme. Cette école traditionnaliste s'appuyant sur le sens évident (zahir) du Coran, fut revivifiée à Cordoue au début du XIe siècle par Ibn Hazm mais elle ne survécut pas après la mort de ce penseur en 1064.

باحترام الشعب الذى شاركه رأى. ويسبب الغضب الشعبى المطالب بإطلاق سراح ابن حنبل قرر الخليفة الواثق (المتوفى فى عام ٨٤٧) الإفراج عنه. ثم تغير كل شيء بعد تصريح الخليفة جعفر المتوكل (٨٤٧ - ٨٦١). فقد أدرك الخليفة جعفر المتوكل عدم شعبية المعتزلة والغضب الشعبى الكبير، وعاد إلى المذهب السنى. وقام بتحية القاضى أبى داود ورفض مذهب المعتزلة الذى تقلص شيئا فشيئا ليختفى فى نهاية المطاف من الإسلام السنى فى نهاية القرن الثالث عشر تقريبا. واستطاع ابن حنبل بذلك متابعة نشاطه التعليمى والتفرغ لدراسة الحديث، متمتعاً بشعبية هائلة. وحينئذ سقطت بدع المعتزلة فى طى النسيان، وكانت جنازة الإمام أحمد بن حنبل، فى ٣٠ أغسطس ٨٥٥ (١٢ ربيع الثانى ٢٤١)، يوم انتصار للسنة. وكان عدد الأشخاص الذين جاءوا ليكرموا حارس السنة الشجاع كبيرا، وجاء المؤمنون ليقولوا "ينتصر الحق دائما وسينتصر إلى الأبد بكتاب الله وسنة رسوله" (٧٨).

وبفضل المثابرة ودقة الفكر، استمر الإمام ابن حنبل رمز الدفاع عن السنة، والزعيم الأكثر تمثيلا لأهل السنة والجماعة، أى الجماعة التى تتناسب مع هذا التعريف للنبي: "لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَعُدُوهُمْ قَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ". ونؤكد على أن الإمام ابن حنبل كان زعيم السلفية المسلمة حينما تعرضت للتهديد، وأصبح المذهب الحنبلى أصل المحاولات الكبيرة لميلاد جديد للإسلام وتنقيته (٧٩). وما لا يدعو للشك أن المذهب الحنبلى "أثر بقوة فى تطوير المذهب السنى وتطبيقه" (٨٠). ومن هذا المنطلق، مارس تأثيرا عميقا على التطور التاريخى للإسلام و"التجديد المعاصر" (٨١).

(78) Salahuddin Ali Abdel MAWJOOD. The biography of Imam Ahmed bin Hanbal. Riyad, Darussalam, 2006.

(79) LAOUST, Henri. Le Hanbalisme sous le califat de Bagdad, op. cit.

(80) ARKOUN, Mohammed. Repenser les concepts de dîn, dawla, dunyâ in Penser la modernité et l'islam. Paris, Institut international de la pensée islamique (IIIT), 2005, p. 52-82.

(81) LAOUST, Henri. Encyclopédie de l'Islam. Leiden: Brill, 1960, 2e édition.

وبطبيعة الحال، لم يتمتع المذهب الحنبلى بالاستئثار بالمذهب السنّى، المنتشر فى المدارس السنّية الثلاث الأخرى، لكنّه، وبدون شك، المدرسة التى شاركت بفاعلية كبيرة فى التأكيد على المذهب السنّى الإسلامى، لاسيّما من خلال الجهر بالعقيدة منددا بالبدع ومذكرا بالمبادئ الرئسيّة للسلفيّة. وبالإضافة لكتاب السنّة لابن حنبل، يجب ذكر بعض النصوص المؤكدة لعقيدة السلف مثل: سنن أبى داود السجستانى (المتوفى فى عام ٨٨٩)، والسنن لعبد الله بن أحمد (المتوفى فى عام ٩٠٣)، والسنن لأبى محمد الحسن بن على البربرجارى (المتوفى فى عام ٩٤١)، وكتاب الشريعة لأبى بكر الأجورى (٩٧١)، وكتاب الإبانة لابن بطال (المتوفى فى ٩٩٧)، والإعلان الشهير بعقيدة السنّة (الرسالة القادرية) والذى قرأه الخليفة القادر، عام ١٠١٨، والعقيدة السنّية فى المعتمد للقاضى أبو يعلى بن الفراء (المتوفى فى ١٠٦٦)، والجونية للشيخ عبد القادر الجيلانى (المتوفى فى ١١٦٦)، ومؤسس الطريقة القادرية الصوفية، ولعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد لموفق الدين بن قدامة المقدسى (المتوفى فى ١٢٢٤)، وأعمال أحمد بن تيمية الثلاثة الشهيرة (المتوفى فى ١٢٢٨)، الحموية، والتدمورية، والوسطية والتى تعتبر خلاصة العقيدة السنّية^(٨٢). والجدير بالذكر أن ابن تيمية قدم الوسطية على اعتبارها جهرًا بعقيدة تتفق مع تعاليم السلف، وتهدف إلى استنباط مبادئ العقيدة المشتركة للمذاهب المختلفة، وهو ما يهتم به المصلحون الجدد الداعون إلى تخطى الإطار الصارم للمذاهب ليجتمعوا حول الجوهر.

وأخيرًا، يظل من الضروري تكرار أن المذهب الحنبلى يعبر عن المذهب السلفى الخالص الداعى للوسطية، والذى يرفض التطرف ويبحث عن التوازن بين المواقف المتطرفة. وفى القرآن، يؤكّد الله أنه جعل من المسلمين أمة وسطًا ولا يدعوهم إلى التطرف. ويؤكد هنرى لاوست Henri Laoust أن الدراسة المباشرة للمؤلفات الكبيرة للمدرسة الحنبليّة، منذ ابن حنبل حتى ابن رجب، تبين أن

(82) Sur la Wāṣitiyya v. la précieuse traduction de Henri Laoust, Paris, Geuthner, 1986.

المذهب الحنبلي "يعرض، بمنهج فقهي، مذهبا متوازنا للغاية.. انطلاقا من عقلانية راجحة، وقد اتخذ موقفا عدائيا من علم الكلام والجرأة الميتافيزيقية للفلسفة اليونانية أو وحدة الوجود الصوفية؛ ولكنه اعتبر أن استخدام المنطق الاستنباطي، في مجال الشريعة، الشرعية مشروع بقدر ما هو وسيلة لتقديم الشريعة في شكل منهجي ومنطقي، وأداة لتطبيق المبادئ العامة التي يسنها في حالات محددة" (٨٣).

وفي الواقع، ووفقا للسلفية الليبرالية القديمة، بين المذهب الحنبلي ما أطلق عليه هنري لاوست Henri Laoust "الليبرالية المنضبطة". وعلى أية حال، تعتبر مؤلفات ابن حنبل بمثابة تنويع لعمل فكري عظيم للعلماء الذين أيدوا التراث وأسسوا المذهب السني على قواعد متينة. ومن الناحية التاريخية، يعتبر أحمد بن حنبل آخر الفقهاء المؤسسين لمذهب فقهي، وأيضا "أول عظماء السنة الذي ينبغي أن يعتبروا، وهو حتى الآن، الأكثر ضمانا للسنة" (٨٤). وظل هذا السلفي خلال قرون عديدة مناهضا على كل الجبهات للأيديولوجيات المنحرفة وللمذاهب الداعية للانحلال مثل: الشيعة الرافضة المتطرفة، والبدع الصوفية، والجهمية، والمعتزلة وفرق أخرى. وفي ذات الوقت، استمرت السنة كمصدر ديناميكي ولم تحدد نفسها في مذهب متشدد تقليدي أعمى.

السنة ليست تياراً محافظاً جامداً

ومن المهم توضيح أن التيارات السنية الأربعة لم تدع إلى تأسيس مذاهب؛ ولم ينشأ أي من هذه المذاهب "في حياة الفقيه التي أطلق اسمه عليها بعد ذلك" (٨٥). وفي الواقع، وردت (الآراء - الفتاوى) وتعاليم الفقهاء في ظروف معينة وتعالج في

(83) Introduction au Traité de droit public d'Ibn Taymiyya, Traduction annotée de la Siyâsa shariya. Beyrouth: 1948.

(84) LAOUST, Henri. La profession de foi d'Ibn Batta, introduction. Institut français de Damas, 1958.

(85) RAMADAN, Saïd. La Shari'a, trad. de l'anglais. Paris: Al Qalam, 1997.

غالب الأحيان حالات فردية، وتظهر هذه الآراء الدينية فى شكل بيانات ومسارات، وليست فى شكل قواعد عامة تطبق بطريقة تلقائية بدون تفكير. وبشأن المذاهب الفعلية فقد تكونت عبر السنين. ولا تعتبر هذه المذاهب نتاج مبادرة رجل واحد بل نتاج سلسلة متتالية من العلماء والمفكرين الذين، استندوا إلى العلماء الأربعة الكبار، وإلى أحد العلماء السابقين وانتهوا فى نهاية المطاف بتكوين المذاهب^(٨٦). وبشأن الإسلام السننى، تحدد عدد المذاهب الأربعة بالإجماع، والهدف من ذلك هو الحفاظ على الوحدة وتقليص المصادر المختلفة وتضييق أسباب الاختلاف، ولكن، فى ذات الوقت، ساد مفهوم ليبرالى عند الفقهاء الذين، رغم انتمائهم إلى مذهب ما، كانوا لا يترددون فى الاجتهاد فى استخدام وسائل المعرفة العامة. وعلاوة على ذلك، تم قبول إمكانية الاستناد إلى أحد المذاهب حول موضوع ما أو إلى مذهب آخر فى موضوع مختلف.

ولا يعتبر هذا الفكر جامداً فى أذهان العلماء المؤسسين للمذاهب الأربعة ومنشئ الفكر السننى، بل إنهم يرفضون كل تحجرٍ مذهبي. ولم يريدوا تثبيت فكرة يمكن تكرارها تلقائياً وإعطاء حلول نهائية يمكن أن تكون بمثابة تقليد أعمى. وتنكروا بشكل ما لروح التقليد^(٨٧). وعلى هذا يجب اعتبار أن السنة لا يمكن أن تختلط بالتيار المحافظ إذا كان ذلك يعنى التحجر والركود. فالسلفية فى الواقع، تجمع بين مفهومين؛ الأول، يتعلق بالحفاظ على التعاليم الرئيسية، والثانى، يكمن فى الديناميكية. ويلخص العالم الدينى جورج فلوروفسكى Georg-

(٨٦) ووفقاً للظروف، أصبح كل مذهب مؤثر فى بعض مناطق الأمة الإسلامية: انتشر المذهب الحنفى على وجه الخصوص فى تركيا وفى المناطق الآسيوية الشرقية من إيران إلى الصين؛ والمذهب المالكي موجود على وجه الخصوص فى بلاد المغرب، وفى أفريقيا السوداء؛ والمذهب الشافعى له وجود مؤثر فى مصر واليمن، والمراق، وفى القرن الأفريقى، وفى أندونيسيا وماليزيا، وفى النهاية المذهب الحنبلى له أغلبية فى الجزيرة العربية، لاسيما المملكة العربية السعودية، وله تأثير عند العديد من المجتمعات المسلمة فى العالم.

(٨٧) انظر الفصل الرابع.

es Florovsky الصفة المزدوجة للسلفية بقوله: "فهي ليست فقط مبدأ يحمى ويحافظ: بل في الأساس مبدأ التطوير والتجديد"^(٨٨). ولا يقصد بذلك الحاجة العقيمة للتجديد من أجل التجديد؛ أى الحاجة للظهور فى شكل حديث "يرتكب بسببه كثير من الحماقات والأخطاء، وعدد كبير من الجرائم بجبن مجرد ورغبة فى عدم الظهور على طبيعته"^(٨٩). ولا تكمن المشكلة فى أن يساير الفرد الجديد، وذلك هو المعنى الحرفى للحديث^(٩٠)، ولا أن يكون مطلعاً على الجديد، وهذا ليس إلا "طموح الورقة الذابلة"^(٩١). ولا تعنى السلفية القديم، بل القديم الذى تم تبليغه والنابض بالحركة، ولا تعتبر السلفية فى جوهرها شيئاً حديثاً، بسبب عدم انتمائها للحاضر، وليست قديمة، بما أنها لا تنتمى إلى الماضى. فهي أفضل من الحديث، ولفظ يشير إلى الزوال الحتمى (modo) ويحمل خلطاً كبيراً أو هراء^(٩٢)، لذلك تعتبر السلفية معاصرة فى كل عصر؛ أى كلاسيكية.

وفى هذه الحالة، تعنى السلفية الاستمرارية، وتتطلب الإخلاص للرسالة والعناية بحيويتها التى يجب أن تعبر العصور. وتعد السلفية نابضة بالحركة لأنها تؤدى إلى التجديد، الذى يتطلب دراسة النصوص، وليس الخضوع الساذج لشعائر غير مفهومة أو لمواقف ظاهرية، ولكل جيل، مجهوده المستمر فى مجال التفسير والتطبيق، أى الاجتهاد. ويقصد بذلك اكتشاف ديناميكية السلفية التى كانت دائماً تتصف بالإصلاح.

وأدى اللجوء إلى التصدى المستمر للتراجع والتفكك الناتجين عن البدع المكروهة والأيديولوجيات المهرطقة إلى أن بعض المحللين شبهوا السلفية بالتيار المحافظ الجامد. إلا أنه، إذا كان التيار المحافظ يهدف بدون شك إلى الحفاظ

(88) FLOROVSKY, Georges. Les voies de la théologie russe. Paris: Desclée de Brouwer, 1992.

(89) PÉGUÉ, Charles. Dialogue de l'histoire et de l'âme païenne, 1909-1912.

(90) La racine latine modo signifie instantanée, éphémère, ce qui est le propre de la mode.

(91) THIBON, Gustave. Au soir de ma vie, mémoires. Paris: Plon, 1993.

على الدين والمبادئ الرئيسية، فإن التيار المحافظ الإيجابي للسلفيين لا ينبغي أن يختلط بالتيار المحافظ الرجعي والأعمى الذى يعتبر مرادفا للركود والجمود. ولا تستبعد مناهضة البدع التى تتعارض مع السلفية بتبنى وسائل جديدة تفرضها الحياة وتبررها المصلحة. ويعتبر مفهوم المصلحة دليلا على أن السلفية ليست عاجزة عن التطور. والمصلحة تفرض نفسها مثل المنفعة التى تعتبر "تتويجاً واضحاً" (٩٣) لمبادئ الشريعة. ووفقاً للإمام العز بن عبد السلام (المتوفى فى عام ١٢٦١) - الذى كان يطلق عليه فى زمانه "عالم العلماء" - تعد المصلحة أمراً ملزماً، فهو يقول:

"بشأن مفهوم المصلحة، توصلت دراسة متعمقة عن أهداف الشريعة إلى القناعة التامة أنه أينما وجدت المصلحة، ينبغي أن تؤخذ فى الاعتبار حتى فى غياب نص واضح. لأن الهدف الحتمى من الشريعة يكمن فى المصلحة" (٩٤).

ويؤكد نجم الدين الطوفى (المتوفى فى عام ١٢١٦) أحد الفقهاء الحنابلة أن مفهوم المصلحة يعتبر "محل إجماع الفقهاء"، وينبغي أن يسود فى كل الظروف. ويضيف إسحاق الشاطبى (المتوفى فى ١٢٨٨)، الفقيه الأندلسى الكبير فى المذهب المالكى، أن رأى الفقهى الذى يلبي مصلحة يعتبر مناسباً لمقصد الشريعة السامى، ألا وهو جلب المصالح ودرء المفسد.

وفى الحقيقة، يعد أخذ المنفعة العامة فى الاعتبار ملزماً فى النظام الإسلامى، كما هو الحال بالنسبة للتسليم بالمصلحة العامة فى القانون الفرنسى الذى لا يعطى لذلك تفسيراً دقيقاً، فى حين يشكل فى الوقت نفسه ضرورة حتمية (٩٥). وفى هذا الشأن، تم تحديد المصلحة من خلال مقاصد الشريعة الخمسة التى حددتها النصوص الرئيسية. وتتعلق هذا المصلحة (بالضروريات)

(93) GUAINO, Henri. La sottise des modernes. Paris: Plon, 2002.

(94) RAMADAN, Saïd. La Sharia, précité.

(95) Al-'Izz Ibn 'Abd As-Salâm. Qawa'id al-ahkam fi massalih al-anam, II, 62, cité par RAMADAN, Saïd, op. cit.

بحفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال. وينبغي فهم هذه المقاصد فى معناها الواسع بطريقة تسمح بتغطية كل المجالات الإنسانية والاجتماعية.

ومن جانب آخر، فإذا كان هناك منفعة لا تستند إلى إشارة نصية صريحة، لكن تتناسب مع مصلحة مشتركة عامة، اعتبر العلماء أن من المناسب أن تؤخذ المصلحة المرسله فى الاعتبار، إذا كان لا يدعمها نصوص صريحة. ومن الواضح أن هذه المصلحة العامة تتبع أيضا من مقاصد الشريعة العامة؛ نظرا لأن المقاصد تهدف إلى تحقيق الخير للبشر، أى "تلبية احتياجاتهم ودفع الأذى عنهم"^(٩٦).

وفى الحقيقة، تقوم السلفية على التذكير المستمر بالشهادة المذكورة فى القرآن والسنة؛ بطريقة تجعل هذه الشهادة مجددة للإيمان. وهذا ما قاله هنرى كوربان على وجه الدقة:

"لا تعتبر السلفية بمثابة موكب جنائزى، ولكى لا تبدو كذلك، يجب أن تتجدد بطريقة دائمة".

ويعبر هذا "التجديد الدائم"، بمنتهى الدقة، عن مجال الاجتهاد.

(96) KHALLF, Abd al Wahhab. Les fondements du droit musulman, trad. de l'arabe [Le Caire, 1942]. Paris, Al Qalam, 1997.

الفصل الثالث

الاجتهاد ومبدأ الحركة

غالبًا ما يساء فهم الاجتهاد، وأحيانًا ما يكون موضوع نزاع، وبهذا يعد أحد أهم المفاهيم في الفكر الإسلامي؛ لأنه يعبر عن مبدأ الحركة. ويتعارض كليًا مع التقليد الأعمى المرادف لمعنى الجمود.

وقد وضع الإمام الشافعي مبدأ يقول بأن الاجتهاد يعتبر بمنزلة المصدر الرابع من مصادر الشريعة والمعرفة الإسلامية، معتبراً أن القياس ليس إلا أحد أشكال الاجتهاد الخاصة التي لها جذورها في القرآن الذي ينص على أن الله يهدي المجتهدين إلى سواء السبيل (سورة العنكبوت، آية ٦٩). والهدف من الاجتهاد هو البحث عن حل لمسألة من خلال التفكير استناداً إلى القرآن والسنة (سورة النساء، آية ٥٩). ويدل على شرعية الاجتهاد الحديث النبوي الشهير الذي ورد في سياق لقاء جمع النبي ومعاذاً الذي أرسل في مهمة إلى اليمن^(٩٧).

(٩٧) وقد سأل النبي معاذ بن جبل قبل أن يبعثه رسول الله إلى اليمن قاضياً، وقال له: (كيف تقضى إذا عرض لك قضاء)، قال: أقضى بكتاب الله. قال: (فإن لم تجد في كتاب الله)، قال: فبسنة رسول الله. قال: (فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله؟) قال: أجتهد رأيي، فضرب رسول الله صدره، وقال: (الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى رسول الله) ﷺ الترمذي وأبو داود وأحمد رحمهم الله. وقابله النبي ذات يوم، وقال له: (يا معاذ، إنني لأحبك في الله) قال معاذ: وأنا والله يا رسول الله، أحبك في الله. فقال: (أفلا أعلمك كلمات تقولهن دبر كل صلاة: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك). ﷺ أبو داود والنسائي والحاكم رحمهم الله. وكان - رضى الله عنه - أحد الصحابة الذين يحفظون القرآن، ومن جموع القرآن على عهد رسول الله، حتى قال عنه النبي: (استقرئوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل)

ويتطابق الاجتهاد مع الالتزام بالإيجابية وبذل قصارى الجهد. وهذا ما أكدّه ابن تيميه حين قال:

أمر الله كل فرد أن يجتهد في البحث عن الحق كل حسب قدرته وإمكانياته (...) ومن يفعل ما يأمر به، وفقا لظروفه - سواء تعلق الأمر بالاجتهاد القادر عليه أم (بالتقليد)، وعندما يكون الإنسان غير قادر على الاجتهاد ويريد اتباع العدل - يصبح بذلك معتدلا. والشرط في ذلك هو القدرة: لَا يُكَلَّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ^(٩٨).

والاجتهاد هو الذي يسمح بمواكبة الواقع المتغير؛ لأن السنة جزء من التاريخ. وإذا انطلقنا من المبدأ القائل بأن احتياجات الناس تتطور وتتزايد من عصر لآخر، فمن الضروري صياغة قواعد جديدة لتلبية هذه الاحتياجات، وذلك هو "المقصد الأسمى للشريعة"^(٩٩). والجدير بالذكر أن القرآن لا يستبعد فكرة التغيير التي يعبر عنها مبدأ النسخ. وبذلك يلبي الاجتهاد مبدأ التطور الذي أكدّه القرآن:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ (سورة الرعد، آية ١١)

نطاق حدود الاجتهاد وشروطه

يشترك لفظ "اجتهاد" من الفعل (اجتهد)، والذي يعنى حرفيا "بذل الجهد"، ويتعلق بمجال التفسير والتعليل المعتمد على تكوين حكم مستقل بشأن مسألة ما، وذلك من خلال استنباط معيار أو قاعدة من المصادر الرئيسية، المتمثلة في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، والتي يتم تطبيقها في الضرورة وفي المستجدات. وبطبيعة الحال، لا يمكن للرأى الذي تم استنباطه أن يتعارض على الإطلاق مع القرآن والسنة.

(٩٨) سورة البقرة، آية ٢٨٦.

(٩٩) Ibn TAYMIYYA. "Le devoir de tolérance". Pages spirituelles. Traduction par Yahya Michot. Oxford: Le Chebec, 2001. Texte en ligne sur le site HYPER-LINK "<http://site.voila.fr/salafiya>"

الفقيه، إذًا، هو الذى يكتشف قواعد الشريعة الناتجة عن الفهم الجيد للشريعة، ويعتبر المجتهد مبدعا ويهتم بتقديم "إجابة شرعية تتعلق بمسائل خاصة بالتطبيق تنشأ فى المجتمع"^(١٠٠). ولا يمكن للاجتهاد إلا أن يكون ثمرة عمل لأشخاص مؤهلين: مجتهدون يحاولون أن يتوصلوا إلى حكم يتناسب مع القياس، والاستصحاب، وأخذ المنفعة والمصلحة المرسله فى الاعتبار. وفى هذا يقول هنرى لاوست Henri Laoust إن ابن تيمية يعتبر أن الاجتهاد يقوم بدوره من خلال "ثلاثة عناصر مترابطة: التراث، والعقل، والإرادة"^(١٠١).

ومن الواجب على كل شخص أن يلجأ إلى الاجتهاد؛ بشرط أن يكون مؤهلا، وأن يتمتع بكل المهارات الضرورية فى هذا المجال. وفى الواقع، يعد النبى أول من مارس الاجتهاد بنفسه؛ ثم الصحابة من بعده، ومن بينهم الخلفاء الراشدون، ويليهم العلماء الذين اجتهدوا، عبر القرون، فى مجال الفقه وقدموا آلاف الفتاوى والقواعد الفقهية، التى تغطى جميع المجالات.

وقد استنبط أشهر المفكرين من السلف أحكامهم من النصوص؛ وفقاً للظروف والمتطلبات الاجتماعية والثقافية الخاصة بزمانهم. وإذا كان أكبر عدد من المسلمين يتفق على ضرورة فهم القرآن والسنة، فى سياق العصر، مع استبعاد التمسك بالتقليد الأعمى لقدامى العلماء، فإن المشكلة الرئيسية تتعلق بعملية التأويل. ولا يقصد بقراءة وفهم القرآن إعادة كتابة القرآن طبقا للهوى، لاسيما بجعل نص يمتلك معايير أيديولوجية أو سياسية أو فلسفية فى وضع مهيمن، أو بالقول بأن كل فرد يمكن أن يعطى تفسيرا طبقا لهواه ليأخذ من النص ما يناسبه، وهذا رأى يتفق مع مفهوم بروتستانتي ينكر البعد المجتمعى للإسلام.

(100) Al ALWANI, Taha Jabir. Fondements du droit musulman. Paris :Institut international de la pensée islamique, 2005.

(101) LAOUST, Henri. "Le Hanbalisme sous les Mamlouks Bahrides". Revue des Études Islamiques, t. XXVIII, 1960, p. 1-71.

وينبغي توضيح أن الاجتهاد لا يعتبر رأياً تعسفياً أو غير موضوعي. ولا يعد مجرد تكهنات وفقاً لآراء أو أهواء الناس. ولا يعتبر كذلك بطبيعة الحال القدرة على إعادة كتابة الإسلام وفقاً لأفكار خاصة. ولمزيد من الدقة، يجب التأكيد على أن الاجتهاد - كالإصلاح - لا يمكن تشبيهه بالضلال "لمفكرين جدد" يحلمون بإعادة كتابة الإسلام مرتكزين على مراجع شخصية أو قواعد جديدة مستعارة من الغرب. ولا يمكن أن يكون هدف الاجتهاد هو "تحديث" الشريعة؛ لأن الشريعة التي تمثل مجمل تعاليم القرآن والسنة التي تهدى إلى سواء السبيل، لا يمكن بطبيعة الحال تحديثها أو تعديلها. بل يقصد بالاجتهاد التفسير الحديث لنصوص الشريعة، بطريقة تسمح لها بالاستمرار في هداية الناس إلى الطريق الصحيح، ويصبح الاجتهاد بذلك ثمرة جهد عقلي لا علاقة له بما هو ذاتي. فهو ليس رأياً نابئاً من ذات نفسه.

وينبغي على الاجتهاد كأداة أساسية للإصلاح أن يتجنب عقبتين: العقبة الأولى تكمن في التشويه الذي تتسبب فيه آلية اللجوء للبدع غير الموضوعية، والتقليد الأعمى الذي اتبعته التيارات المتأثرة بالغرب؛ والعقبة الثانية تتمثل في المراجعة التي تعتمد على تحديد نطاق التفكير في التقليد الروتيني. وبناء على ذلك، نتصور أن ممارسة الاجتهاد تتطلب دقة كاملة. كما تتطلب مجموعة من المعارف الموضوعية والقدرات الصارمة والكفاءات الكبيرة والتي تظهر فيها عبقرية اللغة العربية، في المقام الأول، ومعرفة متقنة كاملة للقرآن والسنة، والفقه، والقدرة على تحديد المصلحة العامة بطريقة موضوعية دون الانزلاق في تكهنات غير مجدية. وحدد الإمام أبو إسحاق الشاطبي من خلال مناقشة المؤلفات العديدة حول هذه المسألة في كتابه الموافقات شرطين أساسيين لممارسة الاجتهاد، وهما: التمكن من قواعد اللغة العربية لفهم وتحليل النصوص، وللمعرفة مقاصد الشريعة بدقة شديدة، بما يسمح بدراسة علة الحكم الشرعي للتوصل إلى الدليل الذي يقام عليه التفسير. ومن الثابت أن التفسير يتم تبريره من أجل تحقيق الأهداف والمقاصد العليا للنصوص الأصلية، وهي: الدين، والنفس، والعقل، والمال، والنسل

ووفقاً للشيخ محمد بن صالح العثيمين (المتوفى في ٢٠٠١)، ينبغي أن يتوفر في المجتهد عدة شروط، هي: العلم بمجمل معايير قواعد الشريعة، لاسيما الأحاديث، التي يحتاج إليها في اجتهاده المجتهد. والعلم بالحديث الصحيح، والضعيف، والعلم بالسند وكل يتعلق به، والسيرة أيضاً. والعلم بالناسخ والمنسوخ، والعلم بأمور الإجماع. والعلم بالأدلة المختلفة التي يمكن أن تكون السبب في صدور أحكام مختلفة مثل التخصيص، أو التقيد، بغرض عدم إعطاء أحكام تناقضها. والعلم باللغة العربية وبأصول الفقه.. والقدرة على استنباط حكم من الأفعال والأدلة التي في حوزته. ويمكن للاجتهاد أن يدخل في فرع خاص يسمى علم الاجتهاد، أو البحث عن حل لمسألة خاصة. والبحث عن الحقيقة، وبذلك كل الجهد في هذا البحث يعتبر أساساً لكي يصبح الإنسان مجتهداً. وإذا سقط المجتهد في الخطأ سيثاب بفضل اجتهاده، وإذا أخطأ المجتهد فله أجر، وإذا أصاب فله أجران.

وبشأن الاجتهاد، نقترح التعريف التالي: هو المجهود الفكري الإبداعي الذي يخاطب العقل الإنساني لتفسير الأصول (القرآن والسنة) بغرض استنباط القواعد التي تطبق على "المتغيرات التي تفرضها الظروف المتغيرة المتجددة في المجتمع المسلم" (١٠٢) وأخذ المصلحة في الاعتبار. إذن هو مجهود عقلي لكنه منضبط. ولا يعتمد على الانحياز الأعمى لروح العصر، كما لا يعنى التطابق مع ذوق العصر لاسيما التي تتعارض مع المبادئ العليا التي أقرتها النصوص المقدسة. ويجب كذلك تحديد مجال الاجتهاد.

فقد ميز الإمام أحمد بن حنبل بين ما يتعلق بالعقيدة، التي لا يمكن المساس بها، والعبادات، وما يتعلق بفقه المعاملات. ويمارس الاجتهاد بطريقة أساسية في إطار المعاملات التي تأخذ المصلحة في الاعتبار. وبالتذكير بأن النصوص ثابتة،

(102) Al ALWANI, Taha Jabir. L'ijtihād. Londres: International Institut of islamic-Thought, 1993, traduction française.

فإن الحلول المطبقة عبر القرون، وما أمكن إضافته من تقاليد وممارسات محلية، لا ترتبط بالأجيال الحالية الذين من حقهم تفسير النصوص في ضوء السياق الذي يعبر عن حاضريهم. وينبغي على الحكماء من ذوى الخبرة (المجتهدين) بذل الجهد من أجل إيجاد حلول حديثة لتلبية ضرورة من خلال البحث عن المصلحة المرسله.

ويرتبط الاجتهاد بكل ما يتعلق "بمصالح الأمة"^(١٠٣) وما لا يدعو للشك، أن هدف الشريعة الإسلامية هو التنظيم من أجل خير المجتمع. ويعتبر الفقه من نتاج استخدام العقل والفترة السليمة، بفرض جلب حلول فقهية تحترم المقاصد العامة للشريعة، وأخذ مبدأ الاستصلاح فى الاعتبار.

وبطبيعة الحال، فإن الاجتهاد يتعلق، وبطريقة رئيسية، بالمجال الفقهى والاجتماعى السياسى؛ لأن الإسلام هو دين ودنيا، "يجتمع فيه المادى والروحانى، باعتبار ذلك خلقاً دينياً أو مبدأ حكومة"^(١٠٤)، ويتطلب ذلك الاجتهاد؛ لأنه يعتبر ضرورياً للتطوير المتأصل فى كل المجتمع. وحيث إن التشريعات والأحكام لا تزال محل بحث بخصوص الجوانب المختلفة للحياة، فإن الفقه، يشمل الاجتهاد بطبيعة الحال.

ويعتبر الاجتهاد رمزاً للإسلام الحى، وللسنة الديناميكية التى تعتبر سمته الرئيسية^(١٠٥). وكما أكد محمد إقبال على أن الاجتهاد يعبر عن "مبدأ حركة بناء الإسلام"^(١٠٦).

(103) ALTWAIJI, Abdeklaziz Othman. Ijtihād et modernité en Islam. Rabat: Publications de l'Isesco, 2007.

(104) BERQUE, Jacques. L'Islam au défi. Paris: Gallimard, 1980.

(105) IQBAL, Mohammed. Reconstruire la pensée religieuse de l'Islam (trad. de l'anglais, 1934) Paris: Adrien Maisonneuve, 1955.

(106) IQBAL, Mohammed. Reconstruire la pensée religieuse de l'Islam (trad. de l'anglais, 1934) Paris: Adrien Maisonneuve, 1955.

ومن المناسب دحض الفكرة المنتشرة التي تزعم أن باب الاجتهاد قد أغلق في بداية القرن الحادى عشر، وفقاً للبعض، أو فى بداية القرن الثالث عشر طبقاً لآخرين، ليفسح المكان للتقليد العقيم.

باب الاجتهاد لم يفلق

ولكى نفتتح بأن باب الاجتهاد لم يفلق، ينبغى الرجوع إلى الكثير من العلماء والفقهاء، الذين ظلوا يمارسون الاجتهاد من القرن العشر حتى القرن الرابع عشر. ونذكر منهم ابن بطال (المتوفى فى ٩٩٧) الذى يؤكد على عدم وجود إلزام باتباع منهجى ومطلق لأحد رواد هذه المذاهب وينبغى (على العالم المؤهل) أن يلجأ دائماً إلى الاجتهاد فى تحرى المعلومات والحكم^(١٠٧).

وبصفة عامة، تتسبب مسئولية الترويج لإشاعة غلق باب الاجتهاد إلى الخليفة القادر، بعد إعلانه تكوين فرقة القادرية عام ١٠١٨. غير أن أصل هذه الفرقة يعود إلى الحنابلة، وكان الحنابلة أول من طالبوا بحق الاجتهاد وأكدوا على أن تعاليم القرآن والسنة، لا ينبغى أن تؤدى إلى التقليد القسرى والتلقائى لمذهب ما. وبالإضافة إلى ذلك، يذكر هنرى لاوست Henri Laoust أن القاضى أبا يعلى الفراء (المتوفى فى عام ١٠٦٥) - أحد علماء الحنابلة المقربين جداً من الخليفة وممن تأثروا بالقادرية - يعتبر أن الدين كله مرتبط بالاجتهاد الذى هو مرادف للتفكير الشخصى والتدبر؛ لأن التقليد المفهوم على أنه قبول بدون دليل لكلام طرف ثالث، لا يمكن أن يعتبر "شكلاً من أشكال المعرفة الصالحة"^(١٠٨).

ويوضح أستاذ الجامعة الكندى، وائل حلاق، أنه لا يوجد أى مرجع يدل على غلق باب الاجتهاد، ولكنه وفى نهاية القرن الحادى عشر وبداية القرن الثانى عشر - كان هناك نقاش يتعلق بوجود مجتهدين مؤهلين، ومعارضين للعالم

(107) LAOUST, Henri. La profession de foi d'Ibn Batta. Institut français de Damas, 1958.

(١٠٨) نفس المرجع.

الحنبلی ابن عقیل (۱۰۴۰ - ۱۱۱۹) وأحد المفكرين الحنابلة الذين لم يذكر التاريخ اسمه^(۱۰۹). وفي كل الأحوال، لم يكن من سلطة الخليفة ولا أسلافه غلق باب الاجتهاد، كما لم يكن من سلطتهم كذلك أن يفصلوا في أمور دينية تتعلق باتفاق العلماء. والفكرة التي كانت تزعم بوجود شيء مثل غلق باب الاجتهاد في الشريعة الإسلامية وتزعم عدم إمكانية إعادة فتحه "تعتبر في حد ذاتها فكرة عبثية ولا يقبلها التحليل المعاصر"^(۱۱۰).

ويتناقض غلق باب الاجتهاد مع فكر الأئمة الأربعة الذين رفضوا باستمرار اعتبار أنفسهم رواداً لفكر عقائدي. ونذكر أن كبار المفكرين السنة كانوا يرفضون باستمرار فكرة غلق باب الاجتهاد، لاسيما الحنابلة منذ ابن عقيل في القرن الثاني عشر حتى ابن تيمية، وبعده ابن قيم الجوزية في القرن الخامس عشر، وأيضاً العديد من العلماء الشافعية والمالكية. والجدير بالذكر أن الفكر الإسلامي استمر في التطور خلال عدة قرون. ويوضح هنري لاوست Henri Laoust أن ابن تيمية يدين التقليد الأعمى، ويعتبر من الحرام والخطر اتباع أعمى لرأي أي مفكر أو "رائد إمام مذهب" في مجال الفقه الديني، ويرى أن تدوين فقه المذاهب الأربعة ليس نهائياً. ويرفض هذا المفكر السني الكبير كل فكرة تقوم على الانغلاق في الفكر الإنساني، وينفي إمكانية غلق باب الاجتهاد؛ لأنه "مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالفكر وتطبيق الشريعة"^(۱۱۱). ووفقاً للشيخ الدمشقي، لم يغلق باب الاجتهاد على الإطلاق؛ لأنه ليس من سلطة أي شخص أن يفعل ذلك، وعلى أي حال، فليس

(109) HALLAQ, Wael. Was the gate of ijtihād closed?. International Journal of Middle Eastern Studies, 16, 1984, pp. 3-41.

(110) SALVATORE, Armando. La sharia moderne en quête de droit: raison transcendante, métanorme publique et système juridique. Droit et société, 39, 1998.

(111) Cité par LAOUST, HENRI. Essai sur les doctrines sociales et politiques de Taki-d-Din Ahmad b. Taymiya. Le Caire IFAO, 1939

بالإمكان منع الفكر^(١١٢). ويضيف أن الاجتهاد جزء من "ثلاثة عناصر لا تتجزأ: التراث، والعقل، والإرادة"^(١١٣). وفي الواقع، يؤكد ابن تيمية على أن الاجتهاد ليس إلا ممارسة للعقل.

ووفقا لهنري لاوست Henri Laoust نتجه مدرسة ابن تيمية نحو "تيار إصلاحى منضبط". وبالتالي، وطبقاً لأهداف شرعية، ينبغى ممارسة القياس على المصلحة وأخذها في الاعتبار "في كل مجالات الحياة الروحية والمادية"^(١١٤). وذلك ما يؤكد العلاقة الوثيقة بين الاجتهاد وتيار الإصلاح. وفي الواقع، فإذا كان ابن تيمية يؤكد بقوة على المبادئ المؤسسة، وفقا لمفهوم أهل السنة والجماعة، فهو قبل كل شيء مجتهد. ونجد عنده حرية العقل الموجودة في فكر الحنابلة. إنه مصلح يرغب في التوسع في الشريعة لتصبح قابلة للتطبيق في كل الظروف التي يمكن أن يواجهها المسلمون. فهو لا يقصد تكوين مدرسة متشددة: "فهو يهدف فحسب إلى التخلص من القواعد البالية والتحجر المحافظ بسبب المتمسك بالتقليد الأعمى من أجل أن يجعل من الشريعة نظاماً ملائماً ويهدئ من روع المسلمين في هذه الأوقات الصعبة. (...) وباعتباره، وكأى مصلح، كان ابن تيمية يرغب في العودة إلى الأصول: القرآن والسنة (أساس الشريعة) والتخلص من الإضافات"^(١١٥).

ويؤكد العالم والشاعر الباكستاني محمد إقبال أن ابن تيمية كان "واحداً من أكبر المفكرين المدافعين عن الإسلام؛ وإذا اعتبرنا أن "حالة الاضمحلال الفكري والأخلاقي" في عصره، فليس هناك شك في أن انتقاداته ومقترحاته كانت مبنية

(١١٢) نفس المرجع.

(113) LAOUST, Henri. "Le Hanbalisme sous les Mamlouks Bahrides". Revue des Études Islamiques, t. XXVIII, 1960, p. 1-71.

(١١٤) نفس المرجع.

(115) ARMSTRONG, Karen. A History of God. New York: Ballantine Books, 1994.

على أسس سليمة^(١١٦). وقد أكمل أعمال ابن تيمية تلميذه ابن القيم الجوزية (١٢٩٢ - ١٣٥٠)^(١١٧)، الذي تعتمد مؤلفاته على ثلاثة جوانب تحدث عنها أستاذه وتتلخص في: الدفاع عن السنة، وممارسة الاجتهاد، ونظرية إعادة بناء الدولة.

وكانت حيوية الفكر الإسلامى نشطة فى نهاية القرن الرابع عشر، وفى بداية القرن الخامس عشر. وفى الواقع، لقد تأثر هذا العصر أيضاً بالكتاب الكبار فى المدارس المختلفة، وكذلك بمؤيدى الاجتهاد، مثل: العالم والمؤرخ ابن كثير (١٣٠٠ - ١٣٧٣) الذى قدم كتاباً عظيماً عن التاريخ العالمى (البداية والنهاية)، وتفسيراً للقرآن (تفسير ابن كثير)؛ والإمام عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلى (١٣٣٧ - ١٣٩٣) الذى عرض مبادئ السنة من وجهة نظر الحنابلة فى كتابه طبقات الحنابلة (قاموس سيرة الحنابلة)؛ وابن خلدون (١٣٣٢ - ١٤٠٦)، الذى أكد على مهمة القاضى المالكى الكبير فى القاهرة، وعرض فكره المجدد فى مقدمته الشهيرة للتاريخ العالمى^(١١٨)؛ وعالم التاريخ والمكتشف الدعوى ابن بطوطة (١٣٠٤ - ١٣٧٧)، وهو أيضاً فقيه مالكى معروف؛ والسياسى والمؤلف الأندلسى ابن الخطيب (١٣١٣ - ١٣٧٤) الذى يعتبر مصلحاً سنياً، مثل علماء ومؤرخين مصريين، نذكر منهم أحمد القلقشندى (المتوفى فى ١٤١٨) وأحمد المقرئ (المتوفى فى ١٤٤٢).

وفى الواقع، لم يأتِ الجمود الذى هيمن على الفكر الإسلامى، لاسيما الفكر التشريعى، نتيجة غلق باب الاجتهاد، بل نتيجة فقد الإبداع والانحراف التدريجى. كما أن التقليد تفسره أسباب تاريخية.

(116) IQBAL, Mohammed. Reconstruire la pensée religieuse en Islam, ouvrage précité.

(١١٧) محمد أبو بكر بن سعد الزارى كان يسمى ابن القيم الجوزية؛ نسبة لاسم المدرسة التى أسسها أبوه فى حرم سوق القمح فى دمشق. وتعتبر مؤلفاته ذات صبغة موسوعية إسلامية رائعة، وتشتمل على كتب عديدة فى مجال الفقه، وأساس العلوم الدينية، ودقة الحديث وتفسير القرآن. ويستكمل كتاب الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية. وندين له أيضاً بأطروحته الفقهية إعلام الموقعين عن رب العالمين.

(118) Ibn KHALDN. Discours sur l'Histoire universelle. Al Muqaddina. Traduction par Vincent Monteil. Paris: Sindbad, 1978, 3 vol.

الفصل الرابع

التقليد أو الجمود

أدى سقوط الدولة العباسية في بغداد (١٢٥٨) في القرن الثالث عشر، والتي كانت حينئذ مركزاً للثقل الإسلامى، ومقصداً للغزاة المغول، إلى فترة اضطراب سياسى وفكرى تخشى خلالها المفكرون المسلمون المحافظون، تدهوراً أشد، فوجهوا كل الاجتهادات نحو الحفاظ على حياة اجتماعية موحدة للشعب من خلال إبعاد كل بدعة في فقه الشريعة والالتزام بالفقه كما عرفه علماء الإسلام من السلف^(١١٩).

وبالإضافة إلى التهديد المغولى - الذى انتهى إلى اعتناق الإسلام السنى بعد تقلبات كثيرة - شجع سقوط الخلافة في بغداد على نشاط الطوائف والتيارات المنحرفة والتي كانت في ازدياد مثل: الخوارج؛ والمرجئة؛ والقدرية؛ والمعتزلة الجديدة؛ والصوفية المتطرفة التي قامت على أسس غير إسلامية؛ وطوائف الشيعة المتطرفة، لاسيما الرافضة. وفي هذا السياق، وجدت الدولة الإسلامية السنية نفسها في وضع دفاع، حيث قام السلطان المملوكى في القاهرة بإعادة الخلافة العباسية، من خلال استقبال الأمير ابن القاسم أحمد، ابن الخليفة العباسى أبو الناصر، وعم آخر خليفة في بغداد، والذي كان قد هرب من المذبحة عام ١٢٦١ واعترف به كخليفة عباسى.

(119) RAMADAN, Saïd. La Sharia, ouvrage précité.

وبدأ البعض فى إبراز أحداث كانت تهز العالم الإسلامى، وكان يجب الالتزام بتعاليم المذاهب الأربعة لتجنب تفكك المجتمع الإسلامى. وفى الواقع، فإن الالتزام بالتقليد الحرفى بتعاليم مذهب بدون اللجوء إلى الاجتهاد، يبرره حجم التهديد الكبير فى الانقسام الطائفى. وتبنى ابن تيمية موقفاً معارضاً للحل القائم على التقليد الحذر، ووصفه بأنه علاج أسوأ من المرض. ورفض الفكرة التى تؤكد على أن ممارسة الاجتهاد فى عصر التفكك والأخطار الكبيرة فى الأمة يمكن أن تؤدي إلى تفسخ وتعاसे الأمة. ووفقاً لشيخ الإسلام، فإن هذا مثل الموقف المنطوى يؤدي إلى الشلل والتفكك الحتمى. وكان النقاش مفتوحاً، ويدل ذلك على أن التفكير ظل نشطاً، وأن باب الاجتهاد لم يغلق بالرغم من بعض الجمود.

وقد لاحظ ابن تيمية، أيضاً، أن القلق المشروع للحفاظ على الإسلام من البدع المكروهة والمغامرات الطائفية لم يكن السبب الوحيد فى التوجه نحو التقليد. وكان أحد أسباب وجود روح التقليد عند بعض العلماء، بدلاً من الاجتهاد، هو ضمان تأثير المذهب الذى كان ينتمى إليه. وفى الواقع، فإن روح الأنانية التى تخدم المصالح الخاصة قد غلبت، على حساب المصالح العامة، وكان ذلك خطوة نحو الزوال. وسارت الأحداث بسرعة بعد سقوط الخليفة العباسى فى القاهرة (١٥١٧) وبداية قدوم الإمبراطورية العثمانية. وبعد العهد المجيد لسليمان القانونى (المتوفى فى ١٥٦٦)، بدأ ترسيخ التقليد بسبب بطء الإدارة العثمانية، واختيار المذهب الحنفى ليكون مذهب الدولة، وبسبب تدمير المذهب الحنفى من قبل جهاز الإمبريالية البيروقراطية، واختصار حنفية الدولة فى حيوية المذاهب الأخرى فى أنحاء البلاد الواقعة تحت سيطرة الباب العالى. وهكذا تم ترسيخ التقليد الأعمى والعقيم. والجدير بالذكر أن البلاد المستقلة عن الباب العالى، مثل المغرب المالكية أو الإسلام فى شبه القارة الهندية، قد تجنبت هذا التخدير الدينى.

ومن المهم فى هذا المقام أن نعرف لفظ التقليد باعتباره ممارسة تتعارض مع لفظ الاجتهاد. ومن الواضح أن اتباع تعاليم وفقه لا جدال فيه ومؤكد وثابت يعتبر

أمراً مشرووعاً ومستحباً. ومن جانب آخر، وبطبيعة الحال، ينبغى على المؤمن غير القادر على الاجتهاد بسبب عدم كفاية علمه والذي يجد نفسه أمام مسألة صعبة، أن يسأل أهل الذكر ويتبع فقه المذاهب. ولا يعنى رفض التقليد الأعمى الفوضى أو إمكانية أن يرتجل أى شخص فى أى موضوع. ونتيجة لذلك، يؤدى التقليد الذى نتحدث عنه فى هذا السياق إلى الجمود والركود: وهو التقليد الأعمى، والرتابة، والتكرار الأعمى العقيم الذى لا ترجى منه فائدة.

ولذلك يجب التمييز بين الاتباع مع العلم الكامل بتعاليم مؤكدة أو بكلام يأتى صاحبه ببينة مؤكدة، من جانب، وبين التقليد الأعمى لرأى بسيط أو لكلام لا يأتى كاتبه بأى دليل أو برهان قاطع، من جانب آخر. ويعد اتباع تعاليم مذهب ما مبرراً تماماً، ما دام أنه يتطلب جهداً فى الفهم والتفكير والفعل. ومن ناحية أخرى، يجب توضيح أن ذلك لا يعنى بالتأكيد ازدياء فقه المذاهب الناتج عن ثمار التفكير والعمل الفكرى الضخم. ولكن الأمر يتعلق بالتقليد الأعمى الذى يؤدى إلى انغلاق المذاهب على ذواتها وإلى الغلو الطائفى؛ ونتيجة لذلك، قرر المذهب الحنفى قاعدة عبثية تحرم الزواج بين الحنفية والشافعية^(١٢٠).

وعرف العلماء التقليد على أنه تقليد بطريقة عمياء وأخذ فى الاعتبار كلام أو تعاليم شخص دون معرفة المصدر، والدليل. ووفقاً لابن عقيل، فإن التقليد هو "الغلو فى تبجيل البشر وترك الأدلة"^(١٢١). وعلى أية حال، لا يعنى الالتزام بالأصول استبعاد العقل، وهذا ما سمح أيضاً لابن عقيل بالتأكيد على أن العالم، الذى لا يفكر ولا يجتهد، يسقط فى التقليد الأعمى المؤدى إلى الرتابة، والتحجر العقيم.

(120) PHILIPS Bilal Abu Ameenah. The Evolution of Fiqh. Riyad: International Islamic Publishing House, 2006, 3e ed.

(121) MAKDISI, Georges. Ibn Aqîl et la résurgence de l'Islam traditionaliste au XI e siècle. Institut français de Damas, 1963.

والجدير بالذكر، أن مفكرى أهل السنة كانوا دائماً من أشد أعداء التقليد؛ لأنهم يعتبرون أن التقليد الأعمى بدون تفكير فى فقه مذهب، ما يدفع إلى البعد عن القرآن والسنة، ويفضلون الخضوع لمذهب بعينه، فى الوقت الذى يجب فيه التعمق فى تعاليم القرآن والسنة؛ للبحث عن حلول للمشاكل المطروحة. وتعد هذه النقطة الأخيرة ذات أهمية كبرى؛ لأنها تبرر الموقف الإصلاحى لأهل السنة، وتعبر عن استيائها أحياناً من الحلول المعتمدة من مذهب بعينه، ومن عادات وتقاليد بسيطة سابقة للتعاليم الرئيسية؛ ونذكر على سبيل المثال، وضع القواعد، المستتبطة من قواعد فقهية مشكوك فى صحتها أو ممارسات فولكلورية تهدف إلى الدعوة إلى تقصير الملابس بطريقة مبالغ فيها أو التقليل من وضع المرأة عن ما هو معروف فى الأصول، المصادر الرئيسية (القرآن والسنة).

ويرى أهل السنة أن المذهب ليس له أى سلطة مطلقة، حيث يؤكد ابن تيمية أنه ينبغى على المسلم الذى يواجه إشكالية ما أن يتأكد من أن الحكم المنقول إليه مؤسس على شريعة الله ورسوله؛ بغض النظر عن المذهب الذى يتبعه. وليس ضرورياً أن يقلد المسلم بطريقة عمياء شخصاً بعينه من بين العلماء فى كل ما يقوله. وليس ملزماً أيضاً أن يقلد المسلم بطريقة عمياء مذهباً بعينه من بين العلماء فى كل ما يجيزه وما يخبره.. ومن المباح وغير الملزم لكل فرد اتباع مذهب شخص بعينه بسبب نقص فى علم سبق تشريعه، وإذا كان الشخص لديه القدرة على معرفة ما تم تشريعه دون اللجوء إلى التقليد. ينبغى إذن على كل شخص أن يبحث عن العلم الذى أمر به الله ورسوله؛ فيفعل ما أمر به، ويجتنب ما نهى عنه.

ويؤكد الفقيه يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر (المتوفى فى عام ١٠٧١) المالكى المذهب، فى كتابه جامع بيان العلم، أن القرآن يدين التقليد؛ ويمتلئ بالأمثلة التى تحرم التقليد للأبناء والقدماء.

ويضيف ابن عبد البر:

"وعرف العلماء العلم وفقاً لمعيارين: اليقين والفهم. ويعتبر كل شخص على يقين من شىء (من مصدره) وفهم معانيه على علم بهذا الشىء. وكذلك، من لا

يتأكد من شيء، ويردد ما سمعه (من خلال التقليد) لا يعتبر على علم بهذا الشيء. ويعتبر العلماء أن الإتياع لا يعنى التقليد؛ لأن الإتياع يقصد به إتياع كلام شخص بعد ما أصبح من الواضح أن كلامه ومذهبه صحيحين. (١٢١).

ويوضح الكاتب الحنبلى ابن القيم الجوزية (المتوفى فى ١٢٥٠) فى أطروحته أعلام الموقعين أن الله تعالى يقول فى القرآن وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (سورة الإسراء، آية ٣٦). وأن التقليد لا يعتبر جزءاً من العلم، والعلماء مجمعون على ذلك.

ولا ينبغى على إسلام الوحي - إسلام القرآن والسنة - أن يأتى إلى المرتبة الثانية بعد فقه المذاهب الأربعة. وينبغى أن يوضع فى الاعتبار أن المفكرين الأربعة الكبار، أصل هذه المذاهب، رفضوا كل تعصب وأدانوا فكرة التقليد، بفضل المجهود الفكرى والاجتهاد. ورداً على اقتراح الخليفة بقصر المذهب الفكرى على الموطأ قال الإمام مالك: "يا أمير المؤمنين! إن اختلاف العلماء رحمة من الله تعالى على هذه الأمة، كل يتبع ما صح عنده وكل على هدى وكل يريد الله تعالى". وأضاف الإمام مالك "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَلْخَطِئُ وَأُصِيبُ فَأَنْظَرُوا فى قَوْلِي، فَكُلُّ مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَخُذُوا بِهِ وَمَا لَمْ يُوَافِقِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَاتْرُكُوهُ" (١٢٢). ويرفض الإمام أحمد بن حنبل كذلك التقليد الأعمى قائلاً: "لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الأوزاعى ولا الثورى وخذوا من حيث أخذوا" (١٢٣)؛ أى القرآن والسنة.

والجدير بالذكر أيضاً، أن كل فترة جمود أو اضمحلال تشهد ميلاد واحد أو العديد من المصلحين، وفقاً لكلام النبى الذى يقول "إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها" (١٢٤) ويعتبر هذا القول صحيحاً فى القرن

(121) Jāmi` Bayān al-`Ilmi (Précis sur la nature de la connaissance).

(١٢٢) نقلاً عن ابن عبد البر.

(١٢٣) الأوزاعى (المتوفى فى ٧٧٤) من أوائل فقهاء السنة فى الإسلام.

(١٢٤) صحيح. أخرجه أبو داود فى كتاب الملاحم برقم ٢٧٤٠ والحاكم فى المستدرک، ٤/٥٢٢، والبيهقى فى معرفة السنن والآثار، ص ٥٢، والخطيب فى تاريخ بغداد ٦١ / ٢، وصححه الألبانى فى سلسلته برقم ٥٩٩، ٢/١٥٠.

الثامن عشر، بميلاد الحركة الإصلاحية التي أخذت تتطور حتى بداية النصف الأول من القرن العشرين.

الجزء الثانى
الحركة الإصلاحية

فى عام ١٥١٧، دخل السلطان سليم الأول القاهرة منتصراً وأطاح بالمماليك وجاء بآخر خليفة عباسى، المستمسك، إلى مدينة القسطنطينية، حيث وافته المنية. وعلى الفور، أعلن السلطان العثمانى نفسه خليفة، واستدعى شريف مكة لبيايه ويعترف به؛ بصفته حامى الأماكن المقدسة. ولأول مرة منذ ظهور الإسلام، انتقلت عاصمة الدولة المسلمة إلى خارج العالم العربى، حيث كان جزء كبير منها فى ذلك الحين تحت الاحتلال التركى، باستثناء المغرب وإمارات نجد، واليمن، وعمان والسودان. وعلى نقيض الغزاة السابقين، لم يعتمد العثمانيون اللغة العربية، كلفة للإسلام. فكانت التركية اللغة الرسمية، والعربية لغة القرآن، بمعنى أنها لم تعد تمثل بالنسبة للعثمانيين سوى لغة الشعيرة الدينية. وفى النهاية، وعلى عكس الوسائل القديمة، كانت الدولة العثمانية قد فرضت مذهباً رسمياً، هو المذهب الحنفى.

ومنذ القرن السابع عشر، بدأ تراجع كبير للباب العالى أدى إلى الجمود فى الإسلام، وإلى نوع من الفتور بسبب التوجه الدينى المحافظ، والتقليد الأعمى وانتشار الجماعات والفرق الفلكلورية المختلفة. وتضاعفت النكسات العسكرية والدبلوماسية بسرعة. ولم تعد الدولة المركزية تتحكم فى الأراضى التى كانت تحت سيطرتها، وانتهزت القوى الأجنبية ذلك الضعف بطبيعة الحال.

الفصل الخامس

نحو أصول الإصلاح

وبشأن الفكر الإسلامى، كانت مراكز الإشعاع التقليدية العربية، وهى المدينة وبغداد ودمشق والقاهرة، مهمشة، وكذلك المذهب الحنبلى والشافعى؛ أما المذهب المالكى فقد ظل نشطا بفضل المغرب الذى كان يحتفظ بهيمته وتأثيره الإقليمى. ولكن مدينة القسطنطينية (استانبول) لم تكن قد عرفت - وبدون شك لم تكن تريد - أن تتولى مهمة الحفاظ على ديناميكية الفكر السلفى. وبالتأكيد، لم ينصب السلطان نفسه خليفة، بل كانت الخلافة مجرد لقب، ولم يتمتع على الإطلاق باحترام وحب كالذى كان لسابقه من الأمويين والعباسيين. وبكل بساطة، كانت السلطات العثمانية، التى كان ينبغى عليها إدارة التعايش بين شعوب يعتقدون فى أديان مختلفة، يكاد المسلمون يمثلون أغليبيتهم، تشجع التقليد وتتسامح مع الممارسات الفولكلورية، والغلو فى الصوفية، والخرافات وغيرها.

وبذلك وجد الإسلام نفسه يلهث مصابا بضمور جزئى. ورغم ذلك، ينبغى التأكيد على أنه لم يرجع هذا الهزال لأسباب جوهرية بل بسبب سلطة البيروقراطية سمته. ومن المؤكد أن الإسلام لم يلحق ضررا بالإمبراطورية، بل إن نظامها البيروقراطى هو الذى أصاب الإسلام الجمود، وعمل على تفضيل التقليد على حساب الاجتهاد لأسباب سياسية. ويمكن الادعاء بأن التراجع العثمانى كان بسبب عدم اتباع الإمبراطورية الإسلام كما يجب، وأنها لم تستفد من الإمكانيات الهائلة للدين الإسلامى، ولم ترغب فى الاستناد إلى أمة متضامنة.

وعلاوة على ذلك، فمن الملاحظ أن الإسلام في البلاد العربية التي ظلت مستقلة عن العثمانيين، قاوم بطريقة أفضل التحجرَ وازدهرت وسطعت فيها حضارات جميلة. ففي اليمن، نجح الأئمة الزيديون في استيعاب، ثم في، وقف المد التركي. وبعد توحيدها، وجدت لنفسها مخرجاً تحت إمرة الإمام إسماعيل (١٦٤٤ - ١٦٧٦)، والذي أعاد لها الرخاء الاقتصادي، وتنمية الفنون والآداب وأقام علاقات مع الهند وفرنسا. وفي المغرب، وبعد غزو الملوك الكاثوليك لأول مملكة مسلمة في الأندلس (سقوط غرناطة عام ١٤٩٢) ومحاولات الاستعمار البرتغالي والأسباني، تم استعادة البلاد تحت حكم الأسرة السعيدية التي صدت الأتراك (١٥٥٤) في البداية قبل السماح بإحياء ديني وسياسي لمملكة مسيحية قديمة كان تأثيرها قد اتسع في أفريقيا السوداء، لاسيما من خلال الاستفادة من النفوذ الإسلامي، المذهب المالكي الذي كان المغرب قاطرته. واعتباراً من عام ١٦٤٤ عملت أسرة العلويين، وهي عائلة تنتسب إلى النبي من طريق حفيده الحسن بن علي، على دعم المؤسسات (١٢٦) ومنح من جديد هبة كبيرة للمغرب التي كانت إحدى منارات الإسلام. وفي الواقع، وعلى امتداد المغرب، كان الإسلام المالكي يواصل نمواً وإشراقاً في أفريقيا السوداء.

وقد شهد الإسلام الإفريقي إنجازات عظيمة، لاسيما في ظل حكم إمبراطورية مالي المسلمة، التي تأسست في القرن الثالث عشر، مع تومبكتو "لؤلؤة الصحراء". وكان المسجد - الجامعة سانكوري، الذي يستقبل أكثر من ٢٥٠٠٠ طالب، يسطع على كل أفريقيا السوداء، اعتباراً من القرن الخامس عشر. وفي نهاية هذا القرن، كان سوني علي بر الحاكم المستنير لدولة مسلمة كبيرة تسمى سونغاي (Songhai) تمتد إلى النيجر، ومالي، وغينيا وجزء من السنغال. وبعد سقوط سونغاي عام ١٥٩٠، أصبحت تومبكتو تحت سيطرة المملكة المغربية،

(١٢٦) (انظر): El YAGHOUBI, Mohammed. Histoire de l'Etat et des institutions au Maroc. Rabat publications de la Revue marocaine d'administration locale et de développement (REMALD), collection manuels et travaux universitaires n°8, 1999.

دون أن تفقد مكانتها كمركز دينى ظل يستقبل أعداداً كبيرة من العلماء المرتبطين بتطوير الفكر الإسلامى، والفقه، والهندسة والعلم. وبذلك، استمرت تومبكتو فى إعطاء دفعة للإسلام الإفريقى الذى أكد فنسن مونتوى Vincent Monteil على ديناميكيته وإبداعه^(١٢٧).

وأخيراً، وبعيداً عن العالم العربى وأفريقيا، وبالإضافة إلى الفرس الذين كانوا فى صراع مستمر مع العثمانيين الذين كانوا يحاربون العراق العربية ومناطق القوقاز، كان مسلمو أفغانستان والهند أيضاً خارج سيطرة السلطان - الخليفة. وتعتبر الدولة الأكثر بروزاً هى دولة المغول التى سيطرت على أفغانستان وشبه الجزيرة الهندية منذ الاستيلاء على دلهى عام ١٥٢٦. وزادت هيبة هذه المملكة الرائعة فى عهد أكبر (١٥٥٦ - ١٦٠٥)، حفيد باهور. وتعد هذه الإمبراطورية، تعبيراً عظيماً عن عبقرية الإسلام، ولم تكن فقط قوية بل أيضاً مركزاً للحضارة والازدهار الفنى والذى وصل إلى أوجه فى عهد شاه جاهان (١٦٢٨ - ١٦٥٨) وأصبحت بناياته ذات شهرة عالمية مثل: القلعة الحمراء، والمسجد الكبير، مسجد الجمعة فى دلهى، لاسيما تاج محل فى أجرا (١٦٣٢)، النصب الأكثر شهرة فى الهند.

وفى الحقيقة، كان التجديد الحيوى للبلاد الإسلامية الواقعة خارج مدار الإمبراطورية العثمانية واضحاً مع اضمحلال الإمبراطورية التى انتهت إلى أن ضمت بين رعاياها مسيحيين ومسلمين. ونظراً لأن الباب العالى كان أكبر دولة، ومركز العالم الإسلامى، حيث كان يسيطر على الأماكن المقدسة، فمن المؤكد أن بداية سقوطها، وسرعة هذا السقوط بسبب الضربات التى وجهتها إليها القوى الأوروبية، تتوافق مع بعض الانخفاض فى الحيوية الإسلامية. ونظراً لتأثر الإسلام بالمناخ السيئ الذى بدأ ينتشر فى كل أجهزة الإمبراطورية وبالإضافة إلى تهديد القوى الأوروبية المستمر^(١٢٨)، أصبح بدوره جامداً فى قبضة فئة من

(١٢٧) (انظر): MONTEIL, Vincent. L'Islam noir. Paris Le Seuil, 1964.
(١٢٨) انظر المرجع السابق: MANTRAN, Robert. L'Etat ottoman au XVIIe.

العلماء الرسميين، تعمل على ممارسة التقليد الأعمى وتحظر الاجتهاد. وسادت حالة فكرية عامة أوساط العلماء الذين كانوا لا يسعون إلى التجديد أو تحسين معلوماتهم، بالإضافة إلى أن توجههم نحو المحسوبة كان شديد الوضوح^(١٢٩). وبدأت السلفية في التأثير بالروتين الذي غزا أيضاً عالم الفنون، والآداب والعلوم. وكان لهذا الموقف بالتأكيد أثر على المناطق المتاخمة للإمبراطورية، كالجزة المستقل من الجزيرة العربية، على سبيل المثال.

الحاجة إلى الإصلاح

وفي القرن الثامن عشر، شهد الإسلام أزمة لم يسبق لها مثيل. ولا يتعلق الأمر باختلافات بين علماء أو بين اتجاهات فكرية، بل يتعلق بتحجر يرتبط بالشكل بطريقة واضحة. ونظراً لأن الإمبراطورية تقوم على نظام بيروقراطي شامل، انتهت بتصوير الإسلام على أنه مجرد أداة لإضفاء الشرعية على السلطة. وأدت نكسة الإمبراطورية في مواجهة القوى الأوروبية إلى طرح مشكلة قدرتها في الحفاظ على دار الإسلام.

وفي ظل هذه الظروف، ضعفت وتدهورت القيم الإسلامية، بسبب تأثيرات خارجية مختلفة وبأديان أخرى. وبالإضافة إلى التقليد، كان يأتي التهديد من التشويه الذي يحدثه عبدة الأوثان، والبدع المشبوهة والهرطقات. وبذلك كان التوحيد حجر أساس الإسلام والمحك. وقد وصف المؤرخ جاك بونواست - ميشن Jacques Benoist-Méchin الموقف، مشيراً إلى أنه كان يوجد في كثير من الأماكن، حياة البذخ التي "حلت حياة التقشف البدائية". وحلت عبادة محمد والقديسين مكان عبادة الله (...) ولم يعد يطيع أحد شريعة محمد ولم يعد أحد ينصت إلى كلام الله في كل مكان^(١٣٠).

(١٢٩) نفس المرجع.

(130) BENOIST-MÉCHIN, Jacques. Ibn Séoud ou la naissance d'un royaume. Paris: Albin Michel, 1955.

وفى سياق الاضمحلال الأخلاقى والفكرى، من جانب، والانقسام السياسى، من جانب آخر، ظهر مصلحون - وفقاً للدعوة النبوية - يعملون على مناهضة الأخطاء المؤسسة وإحياء الدين. وقد بين رشيد بن زين أن هذا التراجع التدريجى للحضارة الإسلامية أوجد تياراً إصلاحياً، قائلاً:

"اعتباراً من القرن الثامن عشر نشأت، داخل العالم الإسلامى المسلم، حركات كانت تهدف إلى التصدى لهذا التفكك السياسى والتراجع الثقافى، والاجتماعى والأخلاقى. ونشأت هذه الحركات من النية فى تجديد العالم الإسلامى. وكانت تؤكد على أن سبب الاضمحلال يكمن فى أن المسلمين ابتعدوا عن الدين الخالص. فدعت إلى العودة إليه، وإلى كبار المفكرين الدينيين من السلف وإلى الإسلام الأول، الإسلام الأصيل"^(١٣١).

وقد بدأ بعض المفكرين حركة الإصلاح التى كانت تهدف بصفة أساسية إلى إحياء الدين الإسلامى.

وكان شاه ولى الله الدهلوى أو قطب الدين أحمد عبد الرحيم ينتمى إلى عائلة من أصل عربى، لكنهما كانا يقيمان فى بلاد الهند^(١٣٢) حيث كان عالم الدين الشيخ أحمد سيرهندي يهاجم، فى بداية القرن السابع عشر، عيوب البدع والفلو داعياً إلى الدعوة إلى الإصلاح. وقد تعجب شاه ولى بشدة من تراجع الفكر الإسلامى أثناء رحلته إلى مكة، وإلى العاصمة العثمانية. ونظراً لاهتمامه بالإصلاح الإسلامى، شرع شاه ولى فى الدعوة إلى العودة إلى الأصول (القرآن والسنة)، وواجب الاجتهاد، وشجب التجاوزات الصوفية التى تأثرت كثيراً بأيدىولوجيات هندوسية. ومن الناحية العملية، أثر شاه ولى فى كل المذاهب السنية فى شبه القارة الهندية، ابتداءً بسيد أحمد باريلوى (١٧٨٦ - ١٨٢١) الذى

(131) BENZINE, Rachid. Les nouveaux penseurs de l'Islam. Paris"Albin Michel, 2004.

(١٣٢) وكان عام ١٩٤٧ هو تاريخ فصل المسلمين والهند، ويشمل هذا اللفظ دولة باكستان الحالية.

أصبح مصطلحا دينيا ومحرضا على الجهاد، دفاعا عن الإسلام ضد التهديد المزدوج المتمثل في طائفة السيخ والاستعمار البريطاني. ويعتبر كل من شاه ولي الله الدهلوى وباريولى في الأساس نتاج نضج فكري رائع للإسلام في الهند^(١٣٣) وهو الذى مهد الطريق، بالرغم من إطاحة الإنجليز النهائية بالإمبراطورية المنغولية في عام^(١٣٤) ١٨٥٧ أو ربما نتيجة التحدى الجديد الذى وقف عقبة أمامه، للعديد من التيارات، المتعارضة أحيانا، مثل: الديوبندية^(١٣٥)، والبراولية^(١٣٦) أو أهل الحديث، وهى الجماعة التى ستكون قريبة جدا من التيار الإصلاحى باعتبارها الأكثر انفتاحا على الاجتهاد، والتى تستند إلى السنة النبوية الصحيحة، وتدعو إلى العودة إلى نقاء الإسلام، والتخلص من العادات الهندوسية، وعبوب التجاوزات الصوفية، وتتبنى مواقف جديدة، لاسيما فيما يتعلق بالدفاع عن حقوق المرأة.

وفى اليمن، يعتبر محمد على الشوكانى (١٧٥٩ - ١٨٤٣) أحد رواد حركة الإصلاح الحديثة فى الإسلام^(١٣٧). ويحرص هذا العالم فى فكره على تجاوز

(١٣٣) (انظر): MATRINGE, Denis. Unislam non arabe. Horizons indiens et pakistais. Paris Téraèdre, 2005 GABORIEAU, Marc. Wahhabisme et modernisme: généalogie du réformisme religieux en Inde Le courant réformiste musulman et sa réception dans les sociétés arabes dir. par Maher Al-CHARIF et Salam KAWAKIBI. Damas IFPO, 2004, p. 115-138.

(١٣٤) تم نفي محمد باهادر شاه، آخر إمبراطور منغولى إلى بورما.

(١٣٥) يشكل أتباع التيار الديوبندى جماعة تستند إلى المذهب الحنفى، وكونت فيديوياند، فى عام ١٨٦٧، وكانت ذات توجه إصلاحى، عملت على نقد عبوب الصوفية، وكانت تهدف إلى السماح لمسلمى الهند أن يمارسوا إسلامهم باعتبارهم أقلية.

(١٣٦) أسس أحمد رازا خان هذه الجماعة (١٨٥٦ - ١٩٢١) فى مدينة باروولى (لا يجب الخلط بين اسم الجماعة واسم سيد أحمد براولى)، وتعتبر هذه الجماعة حنفية وصوفية، لكن تطبق نظام التقليد الحنفى والمحافظة. وكان أتباع الطريقة البراولية من عامة الشعب والريف ومن الجهلاء، وأكدوا تزعمهم لإسلام دى جنور هندية لاسيما بسبب المكانة التى أعطوها لإجلال القديسين المحليين

(MATRINGE, Denis, op. cit.).

(١٣٧) (انظر): HAYKEL, Bernard. Revival and Reform in Islam: The Legacy of Muhammad al-Shawkani. Cambridge University Press, 2003.

الانقسامات بين المذاهب الفقهية المختلفة والانتماءات الطائفية^(١٣٨)، ويؤكد على كل الموضوعات التي تكوّن أرضية مشتركة للإصلاح الإسلامى خلال النصف الثانى للقرن الثامن عشر، وهى: التنصل من التقليد الأعمى؛ وضرورة ممارسة الاجتهاد؛ والعودة إلى المصادر والأصول للتححرر من غُلّ الجهاز؛ الأداة الدينية الموروثة من قرون الاضمحلال الاجتماعى والثقافى للعالم، والبحث فى القرآن والسنة عن المقصد الدينامكى والحيوى للإسلام بغرض التطابق مع التوحيد الخالص؛ ومعارضة الخرافات (عبادة القديسين وآخرين)، وتجاوزات الصوفية المبتدعة والفردية.

أما فى أفريقيا السوداء، فقد قدمت حركة الإصلاح التى بدأها الشيخ عثمان دان بن فوديو (١٧٥٤ - ١٨١٥) مثالا مرموقا للإصلاح، فهو كاتب ورجل دولة فى شمال نيجيريا. أعلن هذا الفولانى، كأمر للمؤمنين ومؤسس مملكة الفولانية فى سوكونتو التى توسعت على امتداد أكثر من ٦٥٠٠٠٠ كيلو متر مربع، فى أوج حكمه، حيث كان يحكم ثلاثين إمارة لكل منها إدارة، ومدارس، وقوانين، تعتمد على الشريعة الإسلامية. وقبل أن ينقل لقب سلطان إلى ابنه محمد بلو، كان قد بين أن أى حكومة إسلامية ينبغى أن تؤسس على خمسة مبادئ:

- لا تعطى السلطة لمن يطلبها؛

- ضرورة إعمال الشورى؛

- نبذ العنف؛

- إقامة العدل؛

(١٣٨) وفقا لفرانسوا بورجا (François Burgat) فى كتابه (L'islamisme à 1 heure d'alQaida) (2005) الإسلام فى زمن القاعدة - كان الشوكانى يهدف أيضا لمساعدة الأمة الزيدية (شيعة معتدلة) من أجل الخروج من عزلتهم وضمان أفضل ترابط بين الأغلبية الزيدية والأقلية السنية لأهل اليمن.

- التضامن الاجتماعي والأعمال الخيرية.

بالإضافة إلى هؤلاء المفكرين السابق ذكرهم، يسمح التحليل الموضوعي للفكر الإسلامي الحديث بالتأكيد على أن نهضة الإسلام ترجع إلى "اللهم الرئيسي"^(١٣٩)، شيخ الجزيرة العربية محمد بن عبد الوهاب.

محمد بن عبد الوهاب مصلحاً

يذكر الأستاذ عويده ميتريك الجوهاني Uwidah Metaireek Al Juhany أن منطقة نجد، في القرن الثامن عشر، شهدت تحولاً كبيراً بالتزامن مع التطورات المتعلقة بعمليات التمدن، والقلق الديني الذي سيطر على كثير من السكان، ورغبة الكثير في إحداث تغييرات سياسية وأخلاقية^(١٤٠). وكانت نجد القديمة، القائمة على النظام القبلي والإقطاعي، نموذجاً عفا عليه الزمن، وضعيفاً. هذا بالإضافة إلى عدم وجود تعليم متماسك، وتعرض العقيدة الإسلامية للفساد بسبب الخرافات والممارسات المشبوهة. وحين وقت "ملحمة إسلامية جديدة"^(١٤١)، ولتحقيق ذلك، كان لا بد من إيجاد رافعة قوية، فكانت الإيمان الذي يزلزل الجبال. الإيمان الذي حمل مشعله عالم دين من المنطقة.

ومنذ أكثر من قرنين، تم تداول تحليلات وحكايات خيالية عن محمد بن عبد الوهاب^(١٤٢). ولكننا يجب أن نؤمن بأن شيخ نجد قد أزعج كثيراً من الناس كي نصل إلى هذه الدرجة من العداء. ورغم ذلك، فهو الذي أطلق شرارة حركة

(139) PETERS, Rudolph. Idjtihad and Taqlid in 18th and 19th Century Islam. Die Welt des Islams, Vol. 20, n 13/4 1980

(140) UwidahMetaireek Al JUHANY. Najd before the Salafi reform movement: social; polictical and religious condtions during the three centuries preceding the rise of the Saudi State. Reading (GB): Ithaca Press, 2002.

(١٤١) مرجع سبق ذكره BENOIST-MÉCHIN, Jacques

(١٤٢) نجد جدلاً واقتراءات ضد عبد الوهاب و"الوهابية" في كتاب حميد رديسي وعنوانه: ميثاق نجد

Le pacte du Nadjd (Paris Le Seuil, 2007).

الإصلاح التي كان الإسلام في حاجة لها. ولد محمد بن عبد الوهاب عام ١٧٠٢ ميلادياً (١١١٥ هجرياً) في العيينة من عائلة المشرف من قبيلة بني تميم (١٤٢)، في بيئة حضرية تعرف بالعلماء المشهورين والمحترمين، وعلماء الدين وفقهاء من المدرسة الحنبلية ذات الأغلبية في شبه الجزيرة العربية.

وأثناء إقامته للدراسة في المدينة، أصبح عبد الوهاب تلميذاً لاثنتين من كبار علماء هذا العصر، وهما: الفقيه عبد الله بن إبراهيم بن سيف الشماري، نجدى الأصل، وشيخ الحديث محمد حياة السندی، وهو من بلاد السند، كما يشير اسمه، وهي باكستان الحالية التي دخلها الإسلام منذ القرن الهجري الأول. وفي المدينة، سوف يجد هذا الشيخ الشاب نفسه في حضرة علماء من كل أنحاء العالم الإسلامي، من الذين يسافرون إلى الحجاز بطريقة منتظمة. وفي الوقت ذاته، اكتشف محمد بن عبد الوهاب المشاكل التي يواجهها الإسلام في منتصف القرن الثامن عشر؛ وفي الوقت الذي لم تعد الإمبراطورية العثمانية فيه سوى عملاق ذي أرجل من الصلصال، حيث تتراكم النكسات في الأراضي الأوروبية، وبسبب الكسل الفكري، والتقليد الأعمى للعلماء، وظهور الخرافات السخيفة، والممارسات غير المنطقية، تمت السخرية من التيار السلفي أو تشويبه. وأثناء إقامته في جنوب العراق، حيث استكمل دراسته مع أحد أساتذة الحديث والفقه، واسمه محمد المجومي، كان الشيخ النجدي يهتم بمعرفة المذاهب الشيعية، وعرف الطرق الصوفية، التي رغم احترامه لرغبتهم في النقاء والصفاء، انتقد بشدة التوجهات الصوفية الشريكية، وأنكر الميل إلى السلبية، التي تتعارض مع روح الإسلام الذي لا يفصل الروحانية عن الحياة الاجتماعية.

(١٤٢) وقد روى حسن بن غنام (المتوفى في ١٨١١) أحد أقارب محمد بن عبد الوهاب السيرة الذاتية لمحمد بن عبد الوهاب. وكرس هذا الرجل. المتخصص في نحو اللغة العربية، كل حياته لحركة الإصلاح، وكتب في عام ١٨٠٥ كتاباً عنوانه، تاريخ نجد، أعيد طبعه عام ١٩٤٩ وفي عام ١٩٩٩. تم الاطلاع على هذا الكتاب في الرياض، بالتعاون مع زينة الطيبي.

ووفقاً للشيخ الشاب، لا يمكن تفسير الانحرافات المرصودة إلا بسبب الجهل، وتراجع التعليم، والروتين الذى كان قد أقصى الاجتهاد. وكان ذلك بمثابة تراجع للعقل، والعودة إلى الوثنية البدائية. ونتج من فشل الدولة وغياب سلطة محترمة تضمن أعمال الخير. وفى الواقع، لم تكن ممارسة التقليد هى السبب فحسب، بل كذلك الخلل المؤسسى. وكان عبد الوهاب قد درس بطبيعة الحال مؤلفات مفكرى الإسلام الرئيسيين، لاسيما مؤلفات ابن تيمية الذى ينتمى مثله إلى المذهب الحنبلى، ولكنه لم يكن يحتاج من يوجه تشخيصه؛ لأنه كان واضحاً أن السلفية انحرفت وابتعدت عن رسالة الإسلام الخالصة. ولذا كان الإصلاح الفكرى والأخلاقى والسياسى ضرورياً. وما دام أن الأسباب الرئيسية لذلك ترجع إلى أمر داخلى، فإن العودة إلى أصول الإسلام فرضت نفسها بطريقة تعيد النظام إلى العقول، وإعادة تعريف التيار السلفى وفقاً لجوهره الخالص.

وبعد عودته إلى نجد، قام عبد الوهاب بالدعوة إلى الإصلاح. وبسبب تعاليمه الإصلاحية تعرض إلى بعض الملاحقات؛ مما اضطره إلى اللجوء إلى إمارة الدرعية خلال صيف عام ١٧٤٤ (هجريا ١١٥٧) التى كان له فيها العديد من الأصدقاء، لاسيما فى حاشية أمير المنطقة، محمد بن سعود. وتوافق تشخيصه للأمراض التى يعانى منها الإسلام، وحالة العرب التى يرثى لها مع ما يعتقد ابن سعود الذى كان يستنكر الصراعات القبلية المهلكة والهجمات الموجهة إلى الإسلام. وقد أظهر التحالف الذى عقد فى نهاية عام ١٧٤٤ (١١٥٧ هجريا) بين الزعيم السياسى ورجل الدين، أن الأول سيكون مسئولاً، باعتباره أميراً يتولى أمور السلطة، والشئون السياسية والعسكرية، والثانى، باعتباره إماماً ومسئولاً عن شئون الإصلاح الدينى.

وينبغى أن يفهم فكر عبد الوهاب فى إطار إسلام القرن الثامن عشر، أى فى عصر التقليد الأعمى، ولاسيما فى شبه الجزيرة العربية، والعودة إلى ممارسات وثنية يشوبها طابع الشرك والتى كانت قد أوصلت المؤمنين إلى إغفال التعاليم

الرئيسية للدين. ويعد هذا الفكر بصفة أساسية إصلاحيا ولا يشكل فكرا أيديولوجيا أو عقائديا؛ بل تذكيرا بالبادئ الأساسية. وبالرغم من بعض آرائه المجددة إلا أنه ينتمي إلى المذهب والفقہ الحنبلي^(١٤٤)، ولكنه مثل باقي مفكرى هذا المذهب، لم يكن على الإطلاق حبيساً لمذهب جامد. وقد اختار عبد الوهاب طريق السلفية الصارمة، واستمد فكره من السنة الخالصة، الذى يستند إلى القرآن والسنة، ولم يكن له من هدف سوى إعادة الإسلام إلى نقائه الأول ومناهضة كل أنواع البدع المشبوهة أو الخرافات الشعبية^(١٤٥). ومن الناحية العملية تركزت تعاليم عبد الوهاب فى ثلاثة موضوعات: التوحيد الخالص، والمفهوم التقليدى فى مجال الفقہ والتنظيم الاجتماعى، وأهمية الدعوة بغرض تنوير الناس.

وينتمى عبد الوهاب، بدون شك، إلى أهل السنة والجماعة. وتعتبر مؤلفاته دفاعاً وتوضيحاً للسلفية التى يعتبر التوحيد حجر زاويتها. وهو الفكرة الرئيسية، والنقطة الأساسية، والمطلب الأعلى. فالإسلام فى الواقع يعتبر دين الله الواحد. ويؤكد بيير روندو Pierre Rondot توهو أحد أحكم المراقبين (المتوفى عام ٢٠٠٠) قائلاً:

”يجب أن نضع فى محور كل دراسة تتناول الإسلام مفهوم أن الإله واحد ويشهد فى أول ركن من الأركان الخمسة أنه ”لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله“. وتعطى الألفاظ المكونة لهذه الشهادة للإسلام سمة الأصالة بفضل بساطتها، وقوتها وإيجازها (...) وبخلاف العقيدة الكاثوليكية، فإن مفهوم الإله فى الإسلام لا يحيطه الإسلام بأى غموض (...) وتبقى وحدانية الإله، كما يطالب بها الإسلام، وحدة لمفهوم إنسانى، يقتصر على ما يمكن أن يتصوره العقل

(144) MAKDISI, Georges. L'islam hanbalisant

(145) LAOUST, Henri. Les schismes dans l'Islam. Payot, Paris. 1983, nouvelle édition, p.323.

البشرى.. ويمثل الإسلام فى هذا السياق موقفا عقلانيا على عكس المسيحية" (١٤٦).

ويعتبر التوحيد الكامل ذ البسيط والعقلانى - سمة الإسلام. ولذلك، فمن الممكن أن نفهم بشكل أفضل جهود عبد الوهاب التى تهدف إلى ترسيخ مفهوم التوحيد، المهتد من قبل عبادات الشرك والخرافات الوثنية. وقد أكد لوى جاردى Louis Gardet بشأن فكر عبد الوهاب أنه يتعلق بالعودة إلى الأصول "التي تؤكد بشدة أن الإله واحد، دون تنازلات من أى نوع" (١٤٧). وفى الواقع، يؤكد عبد الوهاب فى كتاب التوحيد أنه ينبغى على المسلمين "عبادة الله فقط واجتناب الطاغوت" (١٤٨)؛ أى "كل ما يعبد من دون الله"؛ وفقا لتعريف الإمام مالك. ويطلق الطاغوت على كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية. ويقصد بلفظ طاغوت على وجه التحديد: تجاوز الحد؛ وما يتعارض مع ما يؤكده القرآن من أن الإسلام دين الوسطية ويتنافى مع الغلو.

وفى المجال الفقهى، يتمسك محمد بن عبد الوهاب بمذهب أحمد بن حنبل، "دونما أن يرفض المذاهب الأخرى المشروعة: الحنفية، والمالكية والشافعية" (١٤٩). ومن الملاحظ أيضاً أن عدداً كبيراً من أقاربه ينتمى إلى مذاهب أخرى، نذكر منهم على سبيل المثال أحد أصحابه المخلصين، المؤرخ ابن غنم المنتمى إلى المذهب المالكى. وبوصفه حنبلياً، كان عبد الوهاب يفضل بطبيعة الحال القرآن والحديث؛ باعتبارهما أصولاً للفقه.

(146) RONDOT, Pierre. L'Islam et les musulmans d'aujourd'hui. Paris: éditions de l'Orante, 1958, T. I; 1960, T. II; 1965, 2e édition, 2 volumes.

(147) GARDET. La cité musulmane. Paris: Vrin, 1954.

(148) Mohammed Ibn Abdel WAHHAB. Kitâb al Tawhid. L'Unicité de Dieu, édition bilingue arabe et français. Paris: al Qalam, 1992.

(149) KHOURY, Adel-Theodor. Tendances et courants de l'Islam contemporain. Un modèle d'Etat islamique: l'Arabie saoudite. Munich, Mainz: Kaiser, Grinewald, 1983.

ويعتبر عبد الوهاب أبعد ما يكون عن الفكر الجامد، كما يصوره أعداؤه، وهو لا يجعل من الدين عبثاً أو قيداً. ومن وجهة نظره، نزل القرآن من أجل خير الإنسانية، ولتيسير الحياة، ولا يشكل عبثاً لا يمكن تحمله^(١٥٠). وفي الوقت الذي يظهر فيه صارماً بشأن الأصول العقائدية، ومنكراً للبدع في الدين، فهو أكثر تحراً عندما يتعلق التجديد بالحياة الاجتماعية، ومراعاة تطور المجتمع. ونجده يولي أهمية كبرى للمصلحة العامة، التي تقوم على دراسة ما يتناسب مع الضرورة، ثم الحاجات: أى كل ما يسهم في التحسينات، وعيش حياة أفضل. ومن الملاحظ في هذا الشأن أنه يتواصل "مع مرونة العصور الأولى للإسلام"^(١٥١) في ما يتعلق بالمعاملات، والاستشهاد التالي يوضح ذلك: "كل ما هو نافع ليس ممنوعاً"^(١٥٢) شريطة ألا يتعارض مع مبادئ الإسلام والسنة. وذلك بالتحديد هو الموقف الثابت للسلفية الإسلامية.

وإجمالاً، يعيد محمد بن عبد الوهاب التأكيد من جديد على النقاط الأساسية للسلفية الإسلامية. ومن الملاحظ أن ضرورة التوحيد المطلقة ورفض الطاغوت قد طرحهما، مالك بن أنس، في القرن الثامن، وهو العالم الذي أسس المذهب الفقهي الثاني في الإسلام. وقد أكد كبار مفكرى الإسلام بوضوح الضرورة العليا للتوحيد المطلق. ومن الملاحظ أن أسرة المرابطين التي تأسست في المغرب في القرن الثاني عشر قد أخذت اسم "الموحدون"، بالاستناد إلى المذهب الذي أسسه ابن تومرت (المتوفى في ١١٢٨) الذي كان يريد أن يقف ضد بعض التفريط الذي استطاع ملاحظته أثناء الحج في مكة، ولاسيما ضد الانحرافات الخرافية التي رصدها عند قبائل المغرب. وفي ظل هذه الظروف، ليس من الممكن اختصار فكر عبد الوهاب في ظاهرة تشدد منعزل أو محاولة للابتداع بعيداً عن السلفية. وقد

(١٥٠) انظر: DELONG-BAS, Natana, Wahhabi Islam, From Revival and Reform to Global Jihad, New York: Oxford University Press, 2004

(١٥١) انظر: MENORET, Pascal. Lénigme saoudienne. Paris: La découverte, 2003.

(152) Mohammed Ibn Abdel WAHHAB, Kitâb al Tawhid, ouvrage précité.

ذكر ريشار هارتمان Richard Hartmann أنه "لا يمكن لأي شخص أن يعتقد أن ابن عبد الوهاب أسس ديناً جديداً.. بل أراد إحياء أصول الإسلام"^(١٥٣). باعتباره تواصل مع السلفية، ولا يمكن بأية حال تصور فكر عبد الوهاب على أنه مذهب خامس للإسلام السلفي. فقد أنكر عبد الوهاب نفسه هذا الاتهام، وأكد باستمرار على أنه تابع وليس مجدداً. ولهذا السبب أطلق على الوهابيين اسم "الموحدين"، ومن المشكوك فيه أن يعبر لفظ الوهابية عن مذهب، وإنما يهدف إلى التذكير بمبدأ تأسيس التوحيد الخالص، إنه دعوة إلى التجديد، حيث أكد العديد من المتخصصين احتواءه على عناصر الحداثة: التشدد الأخلاقي، ورفض عبادة الأصنام والتعصب والجهل، والرغبة في إعطاء المسلمين "ديناميكية اجتماعية ثقافية وسياسية جديدة بعظمة ماضيها"^(١٥٤).

ومع عبد الوهاب يجذب الانتباه الرجل المصلح. ونظراً لأنه يرصد حالة العطب، والارتباك، والتراجع الدنيوي والروحي الذي عمّ عصره، اعتبر عبد الوهاب أن المسلمين هم المسؤولون الرئيسيون عن ضعفهم، وينبغي عليهم إصلاح أنفسهم من الداخل. وبالإضافة إلى التوحيد الخالص، ركّز على الإيمان برسالة مصادر الإسلام: القرآن والسنة، لاسيما الأحاديث النبوية. وأطلق فكرة الإصلاح بشرط العودة إلى الأصول لتجنب الوقوع في فخ التقليد. كما يؤكد على وجوب رفض أي ممارسة تستوجب "إغفال القرآن والسنة" واتباع آراء واتجاهات متباينة. ويهدف نشاطه إلى البحث عن روح القرآن والسنة من أجل بناء اجتماعي - أخلاقي، وسياسي - ديني جديد للمجتمع المسلم. ودعا كذلك إلى الابتعاد عن الإضافات غير الإسلامية والخرافات الشعبية، وإلى سلوك طريق المعرفة، وتجنب الخضوع إلى التقليد من أجل دعم الاجتهاد.

(153) HARTMANN, Richard. Die religion des Islam. Eine Einführung. Berlin, E.S. Mittler & Sohn, 1944.

(١٥٤) مؤلف سبق ذكره MERAD, Ali L'islam contemporain

ويرى أن الإسلام ليس شيئاً روتينيا وعقيدة عمياء، حيث يقول: "ولا يكفى القول أنى سمعت شيئاً وأن أكرره كررته، بل يجب بذل الجهد للفهم الضروري"^(١٥٥). والفكرة السائدة هي أن الإسلام ليس ديناً جامداً. وبإدانة التقليد، يفتح عبد الوهاب باب اجتهد العقل الخلاق الهادف إلى استنباط المعايير القواعد الفقهية من القرآن والسنة. لذلك، يصبح المجتهد مصلحاً من خلال رفض الجمود الذى كان قد سيطر على الفكر الإسلامى. وفى نهاية المطاف، يدعو عبد الوهاب إلى العمل الإصلاحى الذى يهدف للعودة إلى الأصول، وليس إلى الانغلاق فى الماضى، بل لتقديم بداية جديدة ضرورية بسبب تراكم الخرافات والانحرافات. وتميل دعوة عبد الوهاب التى تبعد كل البعد عن التقليد إلى خلق ديناميكية جديدة. فهو قد واجه جذور الشر قبل أن يعرض "ضرورة إصلاح الأخلاق والمذهب بالعودة إلى أصول الدين"^(١٥٦). وقد بين الكاتب الكبير طه حسين أن فكر عبد الوهاب يعتبر بمثابة دعوة "إلى العودة إلى إسلام خالص من الشرك والوثنية"^(١٥٧).

وعى شامل

كان تأثير عبد الوهاب كبيراً، وتجاوز حدود الجزيرة العربية. وأكد العديد من الباحثين^(١٥٨) أن شيخ نجد يمكن أن يعتبر بمثابة رائد حركة الإصلاح فى

(155) Abdel WAHHAB. *Majmu'at al Rasa'il fi al Tawhid wa al Iman* (Recueil des lettres) in *Mu'allafat al Cheikh al Imam Mohammed Ibd Abd el Wahhab. Oeuvres complètes du Cheikh et Imam M. Ibn Abdel Wahhab*. Riyad, 1398 H. (1978)

HOURANI, Albert. *Arabic Thought in the Liberal Age* مؤلف سبق ذكره 1798-1939

(157) HUSSEIN, Taha. *La vie littéraire de la péninsule Arabe* (Jazira al Arabiya), Al Hilal, mars, 1933.

RENTZ, George S. *Birth of the Islamic Reform Movement: على سبيل المثال: in Saudi Arabia: Muhammad b. Abd al-Wahhab (1703/4-1792) and the Beginnings of Unitarian Empire in Arabia*. Londres- Riyad: Arabian Publishing (London centre of Arab Studies), King Abdulaziz Public Library 2004.

-HABIB, John S. *Ibn Sa'ud's Warriors of Islam: The Ikhwan of Najd and Their Role in the Creation of the Saudi Kingdom, 1910-1930*. Leiden: E. J. Brill, 1978.

-BAYLY, Winder R. *Saudi Arabia in the Nineteenth Century*. New York: St. Martin's Press, 1961

الإسلام؛ لأنه طرح قضايا "تمت دراستها تدريجيا من قبل مصلحين. وينبغي تقديم مؤلفات عبد الوهاب بوصفها إصلاحية: "تتنمى الحركة الوهابية إلى "عائلة" الإصلاحات الإسلامية في القرن الثامن عشر، وتشبه هذه الإصلاحات في الإسلام عصر النهضة في أوروبا: إعادة اكتشاف الأصول" (١٥٩).

وبالإضافة إلى أفكاره، يعتبر نموذجه الذي فجّر حركة الإصلاح من نيجيريا حتى إندونيسيا، والتي تهدف في الأساس إلى العودة إلى مصادر الإسلام، ولا يعنى ذلك العودة بالتاريخ إلى الوراء، بل من أجل البحث عن حيوية الإسلام بفرض الحفاظ على تماسك وتنمية المجتمع المسلم. ويقصد بذلك إعادة بناء اجتماعي - أخلاقي للمجتمع المسلم المهدد من قبل التيار المحافظ، والفردى والانحرافات. وفي هذا السياق، يعتبر تأثير عبد الوهاب مؤكدا. فقد كتب محمد إقبال الأب "الروحي لباكستان" أن الحركة التي بدأها محمد بن عبد الوهاب كانت "حركة الحياة الأولى في الإسلام الحديث. ومن الواضح إذن أن هذه الحركة ألهمت، بطريقة مباشرة وغير مباشرة، كل التيارات الحديثة في العالم الإسلامي، في آسيا وأفريقيا" (١٦٠).

ووفقاً لمحمد أسعد: "انطلقت بطريقة مباشرة العديد من حركات النهضة الإسلامية المعاصرة، لاسيما حركة السنوسي في شمال أفريقيا، ومؤلفات جمال الدين الأفغاني والمصري محمد عبده من الدافع الروحي الذي أعطاه محمد بن عبد الوهاب في القرن الثامن عشر" (١٦١). ويبين فرانسوا بورجا François Bur-gat أن بصمة فكر عبد الوهاب "التي وصفها الأدب المعاصر، أبرزت باستمرار التعبيرات اللاحقة لديناميكية إعادة صبغ المجتمع بالصبغة الإسلامية" (١٦٢). ومن

(159) MÉNORET, Pascal. Le "wahhabisme", arme fatale du néo-orientalisme Revue Mouvements, novembre 2004, n° 36 p. 54-60.

(160) IQBAL, Mohammed. Reconstruire la pensée religieuse en Islam

(161) ASAD, Muhammad. Le chemin de La Mecque. Paris: Fayard, 1976.

(162) BURGAT, François. L'islamisme à l'heure d'al Qaïda. Paris: La découverte, 2005

جانبه، يؤكد الباحث رشيد بن زين أن "النهضة الإسلامية الحالية ترجع أصولها إلى الحركات الإسلامية السياسية - الدينية التي ظهرت في القرن الثامن عشر والتاسع عشر في العالم الإسلامي كرد فعل للشعور بالتراجع الأخلاقي والفكري والتفكك السياسي، والاقتصادي والاجتماعي الملاحظ في كل مكان. ومنذ القرن الثامن عشر ظهرت حركة الإصلاح الوهابية في الجزيرة العربية وحركة الإصلاح الكبيرة لشاه ولي في الهند" (١٦٣).

ويفسر هذا الدور المهيمن الذي لعبه عبد الوهاب في الحركة الإصلاحية بأنه ليس فقط الأول من الناحية الزمنية الذي أعطى لها زخما جديدا، بل أيضا لأن حركته نشأت في مركز الإسلام: الجزيرة العربية. وكان أثر الدعوة الإصلاحية لعبد الوهاب كبيرا وتتناسب مع روح العصور الجديدة و"انتهى (تأثيره المجدد) بالانتشار في العالم الإسلامي، ودول عربية في شبه القارة الهندية" (١٦٤).

ومنذ نهاية القرن الثامن عشر، جذب التيار الإصلاحي الذي بدأه عبد الوهاب انتباه العالم الإسلامي. وبالإضافة إلى الأفكار، التي تقوم بصفة أساسية على التذكير بالمبادئ الرئيسية، كان التأثير واضحا على أرض مهد الإسلام وأثار وعيا حقيقيا لضرورة الإصلاح والتجديد. ولهذا السبب، اهتم الكثيرون في قلب الأمة العربية بحركة الشيخ عبد الوهاب، الذي كان يدعو إلى صحوة الإسلام والعروبة، بما أنه يسهم في ظهور "أمة عربية جديدة" (١٦٥) على حساب الاحتلال العثماني.

وفي سوريا، ظهرت أول حركة إصلاحية من خلال الشيخ الدمشقي جمال الدين القاسمي (١٨٨٥ - ١٩١٤)، وكانت أيضا أحد رواد إعادة اكتشاف مؤلفات ابن تيمية. وفي العراق، كان للتيار الإصلاحي الذي بدأه عبد الوهاب أثرا مهما في الأوساط الفكرية السنية. وكان لدعوة الإصلاح صداها في بغداد، بفضل

(١٦٣) BENZINE, Rachid سبق ذكره

(١٦٤) MÉRAD, Ali. L'Islam contemporain سبق ذكره

(165) BURGAT, François. L'Islamisme à l'heure d'Al-Qaïda, Paris, La Découverte, 2005.

المحدث الكبير البغدادي على السويدي على وجه الخصوص وتلميذه، مفتي بغداد الكبير، أبو تانا العلوسي (١٨٠٢ - ١٨٥٤)، ثم من خلال ابنه نعمان العلوسي. ووفقاً لإدوارد ميتينييه Edouard Méténier، فإن الفكر الديني "الذي سوف يحدث في الإسلام السنّي العراقي.. أخذ في مجمله مفهوماً إصلاحياً يعرف ذاته كفكر سلفي. وكانت في الأساس حركة تدل على رد فعل على ما أسسه الإسلام قائمة على البيروقراطية وتقسيمه إلى فرق، الذي قامت به الدولة العثمانية (...) وأصبحت قضية فساد ما كان ينظر إليه على أنه الإسلام الأصل مركّزة" (١٦٦).

وفي المغرب، يمكن اعتبار سلطان المغرب، مولاي سليمان (١٧٩٢ - ١٨٢٢) والذي كان رجلاً تقياً وعالمًا حقيقياً أسس المدرسة العتيقة (الكتاب)، الواقعة في المدينة القديمة في سافى - رجلاً مصلحاً (١٦٧). وفي عام ١٨١١، زار ابنه، الأمير إبراهيم، سعود الكبير بمناسبة أدائه الحج إلى مكة، بصحبة عميد المسجد الجامعة القرويين في مدينة فاس، الشيخ حمدون بن حاج. وقد لاحظ الرجلان أن اللوم الموجه إلى "الوهابية" كان بلا أدلة وأن الإسلام السعودي لا يهدف إلا إلى أن يضع نفسه في إطار السلف، ويبتعد عن الغرابة والهرطقة التي انتشرت منذ عدة قرون. وذلك بالتحديد ما كان يتمناه مولاي سليمان والذي كان نصيراً للسنة، حيث قضى على زخم الانحرافات، ورقصات النشوة والإشارات الأخرى المتعلقة بالشعوذة. وكان السلطان المغربي، وهو الزعيم التقليدي للمذهب المالكي، يدعو إلى العودة إلى مصادر الإسلام على طريقة السلف، وشجع على تجديد الفكر الإسلامي وفقاً لمفاهيم قريبة جداً من مفاهيم عبد الوهاب، الداعي إلى التوحيد

(166) MÉTÉNIER, Edouard. Que sont ces chemins devenus? Les évolutions de la Salafiya irakienne, de la fin du XVIIIe au milieu du XXe siècles Le courant réformiste musulman et sa réception dans les sociétés arabes/تدريج. par Maher Al-CHARIFet Salam KAWAKIBI. Damas: IFPO, 2004, p. 85-113.

JULIEN, Charles-André. Le Maroc face aux impérialismes. Paris-أنظر: (١٦٧) Editions Jeune Afrique, 1978.

الخالص والرافض لكل أشكال البدع فى المجتمع، والمدافع عن العودة إلى الدين بدون زخرفة والمنكر لغلو بعض الطرق المتعلقة بالأضرحة، والداعم للطريقة التى أسسها الشيخ التيجانى، الذى دعا إلى الصوفية السنية، أى النابعة من الأصول الصحيحة للإسلام والبعيدة عن الهرطقة المنحرفة.

وفى شمال أفريقيا، وبصفة دائمة، كان تأثير التوجه الإصلاحى لعبد الوهاب كبيراً عند سيدى محمد بن على السنوسى (١٧٨٧ - ١٨٥٩ تقريباً). ولد سيدى محمد فى مستغانم لعائلة تتحدر من نسل السيدة فاطمة، بنت النبى، ودرس فى مدينة فاس، وأكمل دراسته فى جامعة الأزهر بالقاهرة، ولكنه مكث فيها وقتاً قليلاً بسبب معارضته للعلماء المحليين الذين كان يأخذ عليهم توجههم المحافظ والجامد ومسايرتهم للمذاهب الرسمية العثمانية. وفى الواقع، كان ينتقد ممارسة التقليد ويأسف لإهمال الاجتهاد. وفى عام ١٨٢٧، استقر فى مكة، ثم ذهب إلى برقة، بليبيا، حيث أيدى السلطان، وأسس الطريقة السنوسية على غرار الطريقة القادرية، التى حظيت باهتمام ونفوذ فى جزء من شمال أفريقيا، ولعبت دوراً نشطاً ضد الاستعمار الإيطالى^(١٦٨). ومن المثير للاهتمام، التأكيد على أن السنوسى كان من المعجبين بعبد الوهاب، وتابع للصوفية السنية على نموذج الطريقة القادرية، وذلك يبين نسبة العداء الدائم المفترض بين "التيار الوهابى" و"الصوفية السلفية".

وشياً فشيئاً، واعتباراً من القرن التاسع عشر، وجدت المجتمعات الإسلامية نفسها فى مواجهة تحدٍ آخر غير تحدى التغيب الداخلى بسبب التقليد. فبالإضافة إلى ضرورة الإصلاح الداخلى، جاءت ضرورة مقاومة الاستعمار الأوروبى. وأدى تحدى نمو الاستعمار الأوروبى والوعى بالتأخر بالمقارنة بأوروبا إلى ميلاد حركة إصلاحية جديدة التى كان ينبغى عليها، هذه المرة، أن تجيب على تحدٍ مزدوج: التقدم الداخلى والنضال ضد الاستعمار السياسى والفكرى.

(١٦٨) حكم أحفاد السنوسى ليبيا حتى انقلاب ١٩٦٩.

الفصل السادس

التيار الإصلاحى السلفى

فى بداية القرن التاسع عشر، فى الوقت الذى بدأ فيه محمد على والى مصر التخلص من تبعيته للباب العالى، ووضع برنامجاً واسعاً لتغيرات تتعلق بالجيش، والإدارة أو القضاء، انفتح المفكرون على العلوم الغربية للاستفادة منها فى ترسيخ حركة نهضة عربية^(١٦٩). وبالتأكيد، لا تعتبر النهضة حركة إصلاحية إسلامية عربية، ولكن الشيخ المصرى رفاعه رافع الطهطاوى (المتوفى فى ١٨٧٣) الذى كان مبشراً ورمزاً للنهضة العربية، يعد كذلك مصلحاً مسلماً. وفى كتابه الشهير تخلص الإبريز فى تخلص باريز^(١٧٠)، وصف بإعجاب الأخلاقيات، والمؤسسات، والقوانين والثقافة الفرنسية ودعا إلى استخلاص عناصر الحداثة المتوافقة مع الإسلام. ولا يقترح تقليد الأوروبيين بطريقة عمياء، والذى من شأنه إحلال التقليد بشئ آخر، بل وضع مشروعه للنهضة فى ومع الإسلام، والذى ينبغى، من وجهة نظره، أن يعود إلى مصادره التقدمية، ويعوض التأخر المتراكم أثناء الحكم العثمانى. ومنذ ذلك الحين، وهو يقترح الإصلاح فى تطبيق الشريعة من خلال استخدام الاجتهاد؛ كى يتكيف مع الظروف الجديدة فى سياق العالم الحديث. ويعرض أيضاً أفكاراً مهمة تتعلق بالتعليم أو تحرير المرأة^(١٧١). لذلك، يعتبر

(١٦٩) انظر: SAINT-PROT, Charles. Le nationalisme arabe. Paris: Ellipses, 1995.
(١٧٠) Al TAHTAWi, Rifa'a. L'Or de Paris [1834]. Paris: Sindbad, 1988, trad. de l'arabe.
(١٧١) Al TAHTAWi, Rifa'a Rafi. L'émancipation de la femme. Beyrouth: al Bouraq, 2000.

الطهطاوى بمثابة مصلح مسلم، مبشر بحركة إصلاح واسعة نمت خلال النصف الثانى فى القرن التاسع عشر.

وتعد محاولة الطهطاوى مهمة بسبب طرحه مشكلة المنهج المتبع للإصلاح. وكانت الفكرة السائدة عند البعض تكمن بمنتهى البساطة فى تقليد الغرب. ويبرهن التيار الأوروبى أو الغربى الذى تطور، من دون أن يفرض نفسه، فى العالم المسلم، لاسيما فى مصر وفى تركيا، على التقليد فى الانتماء بطريقة أو بأخرى إلى أيديولوجيا غربية لا ترى فى الإسلام سوى دين قديم لا يعد مرجعا فى مجال الدستور أو القانون. وفى الواقع، فقد وافق المتفرنجون رغبة بعض الأوربيين فى إنكار، أو، على الأقل التقليل من شمولية الإسلام زاعمين أن الإسلام يعوق المجتمع المسلم أن ينتقل من الشكل المقدس إلى الشكل التاريخى.

وللإجابة على أسئلة مثل: "ما هى الأسباب الحقيقية لتراجع العالم الإسلامى؟" و"كيفية معالجته؟"، حاول المصلح المسلم "الطهطاوى" إعطاء إجابة مختلفة عن التقليد الأعمى للغرب من ربطها بحركة الإصلاح التى "ميزت تاريخ" (١٧٢) السلفية الإسلامية. ومن وجهة نظر المفكرين المصلحين، يتعلق ذلك بالتجديد والإصلاح من خلال تحديد المشاكل التى تعاني منها المجتمعات المسلمة، واقتراح حلول تتناسب مع التعاليم والقيم الإسلامية.

ويتسم الإصلاح الإسلامى فى القرنين التاسع عشر والعشرين باختلاف كبير، سوف يبينه المفكرون الذين أتوا من أماكن مختلفة؛ ولا ينتمون إلى مذهب واحد (فالأفغانى ينتمى إلى المذهب الحنفى، مثل أغلبية الأفغان؛ ومحمد عبده وابن باديس إلى المذهب المالكى؛ ورشيد رضا إلى الشافعية التى تقترب من المذهب الحنبلى)؛ ولم يخضع هؤلاء لتكوين واحد، لكنهم يسعون جميعاً إلى نفس الهدف. ومن بين هؤلاء المفكرين، يمكن تمييز جماعة جديدة التفت حول حركة تأسست

(172) MERVIN, Sabrina. Histoire de l'islam. Doctrines et fondements. Paris: Flammarion, 2000.

فى باريس تحت مسمى وشعار السلفية، وتشكلت من "مؤسسى حركة الإصلاح الحديثة حيث لا يزال جزء كبير من العالم يتطلع إليها" (١٧٣).

السلفية

تعتبر شخصية جمال الدين الأفغانى فى مقدمة حركة الإصلاح. ولد عام ١٨٢٨، ربما فى أفغانستان، ومن عائلة من أصل عربى من نسل النبى (١٧٤)، وكان مناضلا لا يكل من أجل قضية الإسلام. "وكان ذا توجه جدلى سياسى أكثر منه منظر حقيقى" (١٧٥)، قضى كل حياته فى السفر من بلد إلى آخر، "بسبب المكائد السياسية، من أفغانستان إلى الهند، من مصر إلى فارس، من لندن أو باريس إلى موسكو، وسان بطرسبرج والقسطنطينية، مشمولا بالرعاية أحيانا، وبالشك أحيانا وكان مصيره المنفى" (١٧٦). وفى بداية عام ١٨٧٠، تردد على جامعة الأزهر، وبدأ يجمع حوله عددا كبيرا جدا من الطلاب والمفكرين، تبهرهم الكاريزما التى يتمتع بها، وموهبته كخطيب، وشغفهم به. وفى القاهرة، عام ١٨٧٢ على وجه التقريب، تعرف على محمد عبده، الذى اعتبر هذا اللقاء بمنزلة أهم حدث فى حياته: "وبوصول هذا الحكيم، والحقيقة المجسدة، لأستاذنا المبجل السيد جمال الدين الأفغانى، الذى استمر فى حصد ثمار العلم، أشرقت علينا شمس الحقيقة، وشرحت لنا المشاكل المعضلة" (١٧٧).

(173) BENZINE, Rachid. Les nouveaux penseurs de l'Islam. Paris: Albin Michel, 2004.

(١٧٤) ويستخدم لفظ الشريف السيد لوصف من جاء من سلالة النبى.

(175) LAOUST, Henri. Essai sur les doctrines sociales et politiques de Takî-d-dîn Ahmad b. Taymiyya. Le Caire, Imprimerie de l'Institut français d'archéologie orientale (IFAO), 1939.

(176) COMERRO, Viviane. Islam et modernité, quelques jalons d'un parcours historique. Religion et modernité / dir. par Jean-Marie HUSSER. Actes de l'université d'automne de Guebwiller 27-30 octobre 2003. Versailles: Actes de la DESCO, 2004.

(177) ABDOL, Mohammed. Rissalat al Waridat (Le traité des inspirations mystiques). Le Caire, 1874.

وفى عام ١٨٨١، أصدر السيد الأفغانى كتاب دحض أفكار الماديين -Réfutation des matérialistes^(١٧٨) حيث ناقش الأيديولوجيات التى تعطى تفسيراً للعالم دون تدخل إله متعالٍ. وعمل على دحض الحداثة المستغربة التى تبناها الهندى سيد خان باهادور (توفى فى ١٨٩٨، الذى كان يدعمه الإنجليز ذ باعتباره مؤيداً للاحتلال البريطانى للهند - وهو مؤسس كلية الأنجلو الشرقية Anglo Oriental التى أصبحت جامعة أليجراس Alighrath، والذى تأثر فكره بالتيار السان سيمونيان le saint-simonisme لوييتيار الريبوبية^(١٧٩) المخلوط بفلسفة المعتزلة الجديدة، وتخيل قرآناً "طبيعياً". وعلاوة على ذلك، دعا الأفغانى إلى قراءة تحليلية للنصوص القرآنية، وتفسير عقلانى يتناسب مع السياق التاريخى. وأخيراً، دعا إلى صحوة الإسلام فى مواجهة خطر توسع القوى الأوروبية؛ مندداً بالاستبداد وانحطاط النظم فى البلاد الإسلامية، لاسيما النظام العثمانى. وإجمالاً، عارض الأفغانى جمود العقول والتيار المحافظ المؤدى إلى الشلل والذى وقع فيه الإسلام. لقد حث الأفغانى على فهم الدين بطريقة تسمح بالحياة من خلال تطبيق تعاليمه، ودعا إلى تجديد الفكر الإسلامى؛ اعتماداً على العودة إلى الأصول وقدوة "بالسلف الصالح": ومن هنا عرفت الحركة الإصلاحية التى أعطاها دفعة باسم الإصلاح السلفى. وباعتبار الأفغانى مصلحاً مطلقاً ليس إلا، عمل على الدفاع عن مبدأ أن التفكير والاجتهاد أعطيا للإسلام مكانته وإشراقه العالمى.

وفى بداية عام ١٨٨٢، تواجد الأفغانى فى باريس. وفى العاصمة الفرنسية، اقترب من الشيخ المصرى محمد عبده الذى اضطر إلى الهروب من مصر إبان إجهاض ثورة عرابى باشا. وفى مايو ١٨٨٢، رد فى جريدة المناقشات Le journal des débats على محاضرة لإرنست رينان Ernest Renan ألقاها يوم ٢٩ مارس

(178) Al AFGHANI, Jamal al Din. La réfutation des matérialistes. Paris: Geuthner, 1942, trad. fr. A.- M. Goichon.

(١٧٩) تيار يدعو إلى الإيمان فى وجود إله للكون، وينكر وجود الأديان.

١٨٨٣، وأكد فيها أن الإسلام كان سببا فى تخلف الشعوب المسلمة. وقال الأفغانى إنه ليس هناك تعارض بين الوحى، أو النقل، والعقل، وبما أن القرآن يلزم باستمرار المؤمن فى فهم العالم وبالتدبر؛ فالإسلام إذن هو الذى سمح بتواجد روح الفلسفة عند العرب. وبالتالي، لا يوجد ما يمنع من تطور القدرة العقلية فى نظم علمية. ويكمن جمود العقول فى التيار المحافظ والتقليد العقيم، وليس فى الإسلام نفسه. والمقصود، إذًا، هو تنشيط فكر السلف.

وفى شهر مارس من عام ١٨٨٤، أسس الأفغانى، مع محمد عبده، جريدة العروة الوثقى التى تعمل على تحقيق التواصل بين المسلمين؛ بهدف الدفاع عن الأفكار الإصلاحية والاتحاد الإسلامى؛ أى دعم التضامن بين المسلمين؛ مما يؤدى أيضا إلى الدعوة إلى التوافق بين الأغلبية السنية والأقلية الشيعية. ويقوم الاتحاد الإسلامى على ضرورة تحالف دفاعى بين كل المسلمين بفرض الحفاظ على الاستقلال، واكتساب عناصر التقدم ووسائل القوة الأوربية. ويهدف إلى ترسيخ كرامة الشعوب المسلمة، وإقامة دولة موحدة، أو على الأقل تحقيق تضامن فعال. ويقوم قدر كبير من عمل الأفغانى على محاولة - بدون نجاح كبير - إقناع قيادات الدول الإسلامية أن تكون أكثر تضامنا فى مواجهة الاستعمار الأوروبى.

ومن منطلق الدعوة إلى صحوة إسلامية وإلى التحرر الوطنى، وزعت جريدة العروة الوثقى، التى تعارض بضراوة الإمبريالية البريطانية، على كل العالم الإسلامى وحظيت بنجاح كبير. لكن، تعين وقف إصدار هذه الجريدة فى أكتوبر ١٨٨٤، بدون شك لأسباب اقتصادية وتدخل من المخابرات البريطانية، واتباع الأفغانى ومحمد عبده طريقين مختلفين. وفى الواقع، كان يوجد تباين كبير بين مزاجيهما. ولم يكونا مؤهلين لتوجهات واحدة بسبب تكوينهما وبيئتهما. وبالرغم من الاعتراف بأنهم متفقون على مبادئ الإصلاح التى يحتاج إليها العالم الإسلامى فى ذلك الوقت، إلا أن مفهومهما لأدوات تنفيذ الإصلاح من أجل

الوصول إلى أهداف مشتركة كانت متباينة^(١٨٠). كان عبده واقفيا ومفكرا يميل إلى العمل النضالي. على النقيض، كان الأفغانى ناشطا، وجوالا وعقلية لامعة، لكن كان مضطربا منتشرا "بفضل اطلاعه على أشكال كبيرة لعصره، ونظرا لوسائل الدعاية والنفوذ التي كانت تحت يده يتمتع بها"^(١٨١).

وبعد محاولات الترحال العديدة، ولاسيما في إيران حيث تم طرده في عام ١٨٩١، بسبب فكرة الإصلاح والدعوة إلى التوفيق بين الشيعة والسنة، استقر، عام ١٨٩٢، في اسطنبول، حيث كان يحاول السلطان عبد الحميد إعادة توجيه السياسة العثمانية نحو الاتحاد الإسلامي، آملا أن يجمع حول شخصه مسلمي الباب العالي؛ باعتباره الحصن المنيع في مواجهة السيطرة والهيمنة الأوروبية والتهديدات الصهيونية الأولى لفلسطين. وبعد التجربة الفاشلة للتنظيمات وتجربة الحرب العثمانية، كان الهدف الأسمى هو إنقاذ إمبراطورية منهكة. واستطاع عبد الحميد حينئذ أن يجذب الأفغانى إلى إسطنبول بهدف إعطاء ضمانات لمشروعه. وبالرغم من ذلك، كان تيار الاتحاد الإسلامي، وعلى الرأس منه الأفغانى المنفتح على تطور العالم، وتقدم العلم وتقهر الاستبداد والقهر، بعيدا عن فكر السلطان الذى يفرض نظاما دكتاتوريا على أمل إنقاذ ما يمكن إنقاذه. ولم يكن لأبى الحركة الإصلاحية أن ينخدع؛ فعندما أراد السلطان تكريم الأفغانى ومنحه درجة قاضى القضاة، رفض الأفغانى العرض مصرحا أنه "يعتبر أن درجة عالم هي أعلى درجة". وابتعد تدريجيا مع استمراره فى الكتابة إلى القيادات الإسلامية، يدعوهم إلى التقدم فى توحيد الإسلام ومناهضة الإمبريالية، حتى وافته المنية عام ١٨٩٧.

أما محمد عبده (١٨٤٩ - ١٩٠٥)، فقد سلك طريقا آخر. ولد عبده فى شمال مصر لعائلة بسيطة ينتمى أفرادها إلى طبقة الفلاحين، وتعلم على يد شيخ مالكي ودرس عليه الموطأ، وأصبح مفتيا للديار المصرية وكان شغوفا طيلة حياته

(180) MERAD, Ali. "L'enseignement politique de Muhammad Abduh aux Algériens". Orient, n° 28 4e trimestre 1963.

(١٨١) نفس المرجع.

بالدراسة والتعليم. وبعد دعمه لثورة عرابى المناهضة للبريطانيين، نفى خارج مصر عام ١٨٨٢، ثم ساهم مع الأفغانى فى مغامرة العروة الوثقى، واقتنع بأن الشعوب المسلمة لم تكن جاهزة ومعدة لثورة سياسية، وينبغى عليها أولا تخطى "مرحلة التعليم" (١٨٢). واقتنع أيضا بأن دوره كان يكمن فى المشاركة فى تطوير التعليم والتقدم الفكرى للشعوب الإسلامية، وبذل قصارى جهده لخدمة الإصلاح الفكرى والأخلاقى الذى من وجهة نظره يفرض نفسه على العالم الإسلامى. وبعد عودته إلى القاهرة عمل بالتدريس فى جامعة الأزهر، قبل أن ينصب مفتيا فى عام ١٨٩٩. وكرّس حياته بالكامل لعمل يهدف إلى تحديد متطلبات الإصلاح، ووضع أسس مذهب إصلاحى أطلق عليه اسم السلفية، يقوم على العودة إلى الأصول مقتديا بالسلف الصالح. وفى هذا الصدد، من الملاحظ أن الإشارة إلى السلف تستند إلى أن المسلمين الأوائل اجتهدوا فى تلبية الضروريات، انطلاقا من الأصول (القرآن والسنة) التى يفهمونها فهما جيدا. وبالتالي، فإن الاقتداء بالسلف تتعارض كلية مع "السلفية" المزعومة التى تتوجه نحو التقليد الكاريكاتورى للماضى والذى تدعو إليه بعض الجماعات المحافظة المعاصرة والتى تتناقض فى الواقع مع السلفية الحقيقية.

وخلال سنوات عمره الأخيرة، ألف الشيخ محمد عبده، والذى أطلق عليه "مصلح القرن"، كتبه الرئيسية، لاسيما تفسير المنار، واستكمل التفسير رشيد رضا، حيث أكد على أن استعمال العقل يحتل المكانة الأولى فى الدين" (١٨٣)،

(١٨٢) انظر: Charles C. Islam and Modernism in Egypt: A Study of the Modern Reform Movement (inaugurated by Muhammad 'Abduh [1933]). Londres: Routledge, 2000 / KERR, Malcolm H. Islamic Reform: The Political and Legal Theories of Muhammad 'Abduh and Rashid Rida. Berkeley, University of California Press, 1966.

(١٨٣) قال الأب جاك جوميه إن تحليلات محمد عبده ورشيد رضا تتناسب مع تعاليم المسيحية؛ لأنها تطرح مبدأ أن العقل والوحي متكاملان مكملان، وليس متعارضين بغير متعارضين. انظر: JOMI-ER, Jacques. Le commentaire coranique du Manar: Tendances modernes de l'Exégèse coranique en Egypte. Paris: G.-P. Maisonneuve, 1954.

ورسالة التوحيد عام ١٨٩٧^(١٨٤) والتي منحتها مكانة كبيرة ومعارضة مستمرة من العلماء المتشددون الذين يلومونه لمعارضته الشديدة للتقليد. وفي الواقع، ولأن العلماء كانوا يريدون أن يحتفظوا لأنفسهم بالعلم والمكانة التي يكتسبونها منه، فإنهم كانوا متحفظين على تشجيع العامة على التعليم وفهم الدين.

وتكمن النقطة المهمة في مدرسة محمد عبده، في أنه لا بد من قبول ضرورة التغيير مع ربطه بمبادئ الإسلام. ولا يعنى ذلك بالتأكيد تخيل دين جديد، بل العمل من خلال أفق إصلاحى يتعلق بالسلوك والتفسيرات. ولا يقصد بذلك أيضا إدخال القوانين الأوروبية في العالم الإسلامى؛ لأن اعتماد المؤسسات الأوروبية لن يؤدى فى حد ذاته إلى حدوث إصلاح، بل سيعتبر بمنزلة تقليد أعمى؛ أى تقليد جديد. من المناسب إذن أن نعيد إحياء مراجعة العناصر الأساسية للسلفية الإسلامية والتي تم إهمالها. ويلخص محمد عبده أهداف السلفية فى ما يلى:

”يجب تحرير الفكر من قيود التقليد وفهم الدين كما كان يفهمه السلف قبل ظهور الاختلافات. ويجب العودة من خلال الحصول على العلم الدينى الحقيقى من الأصول الأولى (القرآن والحديث) ووزنه بميزان العقل الإنسانى الذى خلقه الله لكى يمنع الغلو أو الغش فى الدين“^(١٨٥).

وفى عام ١٨٩٨، عهد الشيخ محمد عبده لتلميذه المقرب، رشيد رضا، بمهمة تأسيس مجلة المنار والتي أصبحت بمنزلة لسان حال التيار السلفى والتي عملت على تنوير الفكر الإسلامى، خلال أكثر من ربع قرن. وفى عام ١٩٠٠، عرف محمد عبده أيضا باعتباره مدافعا عن الإسلام عندما رد على مقالتين نشرتا فى لو جورنال Le Journal كتبهما جبريل هانوتو Gabriel Hanotaux ويؤكد فيهما

(184) ABDYOU, Mohammed. Rissâla al Tawhid. Exposé de la Religion Musulmane

(185) Rachid. Tarikh al Oustaz al Imam al Cheikh Mohammed Abdou (Histoire du Professeur et de l'Imam le Cheikh Mohammed Abdou). Le Caire, 1931.

على أن الإسلام مسئول عن تخلف العالم الإسلامي. وعرض الشيخ المصري مفاهيم الإسلام الحقيقية، حيث بين أنها لا تتعارض مع التقدم العلمى والتنمية التى تفيد الإنسانية. وأكد على استحالة وجود صراع بين الدين والعقل، وبين الإيمان والعلم. ونظرا لنيله احترام العالم الإسلامى، استمر محمد عبده فى التأكيد على أن التعليم يعتبر أفضل وسيلة لتوجيه تطور العقول، مشيرا إلى أن تحول الأمة الإسلامية بمعنى أن التقدم الأخلاقى والاجتماعى يجب ألا يحدث من خلال انفعالات سطحية، بل من خلال إعادة تكوين الفرد بطريقة تدريجية وتجديد معنى الإسلام عند كل مسلم^(١٨٦). والجدير بالذكر أن هذه القناعة التى تؤكد على تمييز عمل المربى تأتى من تعاليم الآية القرآنية:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ (سورة الرعد - آية ١١).

وهذا، وبدون أدنى شك، أحد مبادئ الإصلاح الإسلامى.

وبعد وفاة محمد عبده عام ١٩٠٥، أصبح تلميذه محمد رشيد رضا (١٨٦٥ - ١٩٣٥) قائدا للتيار السلفى. ويعتبر رشيد رضا ذو الأصل السورى - اللبنانى، والمولود فى طرابلس، شخصية محورية للإصلاح الإسلامى. ونظرا لتمتع رشيد رضا بموهبة أدبية كبيرة، وسعة اطلاع، واعتباره مجادلا محنكا، وخطيبا مبرزاً، فقد أعطى شكلا جديدا للتيار السلفى، واكتسب شعبية فى شتى بقاع العالم الإسلامى. ومع مواصلة فكر محمد عبده ولاسيما الاستمرار فى تقديم تفسير القرآن، ركز رشيد رضا على الاجتهاد فى تنظير مبادئ الإصلاح الإسلامى. وبفضله، دخل التيار الإصلاحى فى مرحلة البناء المذهبى الأكثر تفصيلا. وأصبحت جريدة المنار بمنزلة بوتقة الفكر الإسلامى الحديث الهادف إلى جمع الجماعات التى عمل التاريخ على تقسيمها، والتأكيد على تضامن المجتمع الإسلامى وتنشيط التيار السننى بفضل ممارسة الاجتهاد.

(186) MERAD, Ali. "L'enseignement politique de Muhammad Abduh aux Algériens"

وبطبيعة الحال، ناضل رضا على جبهتين:

فهو من جانب، انتقد المفكرين المقلدين للغرب "أولئك الذين يحاولون تقليد الأوروبيين، ويعتقدون أن الدين لا يتفق مع السياسة، والعلم والحضارة المعاصرة، وأن الدولة التي ترتبط بالدين بطريقة فعالة، لا يمكن أن تكون محترمة، وقوية وعلى قدم المساواة مع الدول العظمى". وسيصبح هذا الحوار محور النقاش الشهير في كتاب الإسلام وأصول الحكم ١٩٢٥، لعلى عبد الرازق، والذي رد عليه رشيد رضا في عدة مقالات واصل فيها عرض أطروحته، حيث يستأنف أطروحته المعروضة في كتابه الرئيسى: الخلافة أو الإمامة العظمى (١٨٧).

ومن جانب آخر، جاهد رضا من أجل إحياء الإسلام في مواجهة التحدى الذى تمثله الحداثة الغربية، بفرض إحداث إصلاح دينى واجتماعى للأمة المسلمة. وفى هذا الإطار، كان رضا يجادل العلماء المحافظين العاجزين عن استتباط نظام قانونى عسكرى واقتصادى وسياسى من فقههم التقليدى، ويقتصرون على النقاش العقيم حول موضوعات تفصيلية. ونجد هذا الجدل فى كل المناقشات التى تتعلق بمستقبل العالم الإسلامى، حيث يلعب فى الغالب دورا قياديا، نذكر على سبيل المثال أثناء المؤتمرات الإسلاميين المنعقدين عام ١٩٢٦، "مؤتمر الخلافة"، الذى عقد فى القاهرة ومكة، لاسيما، عن الأمة العربية التى كان مدافعا قويا عنها؛ وبهذه الصفة انضم إلى المصلحين السعوديين ضد الهاشميين الذين يعتبرون، من وجهة نظرهم، مذنبين، بسبب بيعهم المصالح العربية لصالح البريطانيين.

ويستند رشيد رضا إلى كبار المفكرين المسلمين الذين ارتبطوا، عبر القرون، بإحياء الإسلام وبالتيار الحنبلى، على وجه الخصوص، ولاسيما ابن تيمية. وإذا كان جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده قد أظهرها فى السابق ميولا نحو المذهب الحنفى، فليس من قبيل المصادفة أن يقوم رشيد رضا العالم الشافعى بتطوير

(187) RIDA, Rachid. Le califat ou l'Imama suprême, traduction annotée d'Henri Laoust. Beyrouth, 1938. Réédition, Paris: Adrien Maisonneuve, 1986.

المفاهيم الحنبلية للحركة الإصلاحية^(١٨٨). وبالتأكيد لا يقصد بذلك تقليد مذاهب المفكرين الذين عملوا في سياقات تاريخية محددة في كل شيء، بل كان هدفه البحث عن المعالم الرئيسية للسلفية النشطة، وهى: رفض التقليد الأعمى والتيار المحافظ المتحجر؛ وضرورة الاجتهاد؛ ورفض الخرافات والممارسات غير المنطقية؛ وتجاوز حدود المذاهب؛ والعودة إلى الأصول؛ اقتداء بالسلف الصالح من أجل تجديد الإسلام، ومن خلال تفسير الحركات التي تحدث في العالم الحديث.

وفضلا عن ذلك، ولاسيما بعد الحرب العالمية الأولى، أبرز رضا، الذي تقرب من الدولة السعودية التي استعادها عبد العزيز بن سعود، ضرورة تعليم ونشر اللغة العربية، وشدد على أن يكون للعرب دور رائد في الإسلام. وبدون التشكيك في أن الإسلام دين عالمي، يخص الإنسانية جمعاء، وبدون تمييز عنصري أو عرقي، يؤكد رشيد رضا على مسئولية العرب، والدور الذي ينبغي أن يقوموا به في خدمة الأمة جمعاء. وبعد كل شيء، ليس حقيقيا أن تراجع الإسلام يتزامن مع عصر انحطاط العرب، هؤلاء الذين صنعوا أعظم الحضارات، وتعتبر هذه الفكرة على وجه الدقة أحد موضوعات مؤلفات الكواكبي.

ولد عبد الرحمن الكواكبي في حلب (سوريا)، عام ١٨٥٥، وينتمي إلى عائلة من رجالات العلوم والدين والتي استقرت في هذه المدينة منذ القرن الرابع عشر^(١٨٩). وبعد أن أتم دراسته في المدينة الكواكبية التي أنشأها جده، أسس، في عام ١٨٧٧، أول جريدة عربية في مدينة حلب، تحت اسم الشهباء (اسم مستعار لمدينة حلب)، حيث عارض بشدة من خلالها الإمبراطورية العثمانية، واعتبرها سبب تراجع الإسلام واضطهاد العرب. وأكد على أن الاستبداد

(١٨٨) انظر: TIBI, Bassam. Arabnationalism. Londres: The Mac Millan Press, 1981 (trad. del'allemand).

(١٨٩) انظر: Voir KAWAKIBI, Salam. "Un réformateur et la science". Le courant réformiste musulman et sa réception dans les sociétés arabes. Damas: Institut Français du Proche-Orient, 2003

العثماني كان سبب الاضمحلال، وأدى إلى تأخير مستمر أبطأ تطوير العلوم والمعرفة. وكلفته مواقفه الداعية للتجديد عداً الأوساط المحافظة ورافضى التقدم، ولاسيما الإدارة التركية. وبعد منع إصدار جريدة الشهباء، أصبح الكواكبي هدفاً لجهاز المخابرات العثمانية ولم يسمحوا لهذا الرائد القومي العربي بتنفس الصعداء. وفي عام ١٨٩٩، تم نفي الكواكبي إلى مصر، حيث التحق بجماعة جريدة المنار وأصبح صديقاً لرشيد رضا. وفي جريدة المنار، استمر في التعبير عن أفكاره المعادية للاستبداد الباب العالي والذي عمل على تحليله أيضاً في كتابه طباع الاستبداد. وفي إطار الإصلاح الإسلامي، دعت مقالاته إلى الإصلاح وتطوير الفكر السياسي الذي يعكس العلاقات بين السلطة والدين. وندد بشدة برجال الدين المتشددين بحجة أنهم "يفضلون الاحتفاظ بالميزات على دعم التغيير الضروري"، واتهمهم بمعاونة الاستبداد الذي من مصلحته استمرار الجهل. وبين أن الوسيلة الوحيدة لتحرير العالم وإعطائه قيمة هي نشر التعليم والعلم، وأوضح أن الإسلام ليس هو سبب الاضمحلال أو التخلف ولكن سوء تطبيق الدين وفقر الاجتهاد. ويدعو الكواكبي كحال المصلحين إلى ضرورة الاجتهاد.

وعلاوة على ذلك، يعتقد الكواكبي، مثل رشيد رضا، أن على العرب يلعبوا دوراً نموذجياً في تجديد العالم الإسلامي. وتخيل في كتابه الشهير أم القرى (١٩٠٠) انعقاد مؤتمر يجمع علماء المسلمين لدراسة تحليل أزمة الدين. ودافع عن فكرة الأمة العربية المستقلة ودعا إلى العودة إلى الخلافة العربية التي تخرج من عائلة النبي لأنه، من وجهة نظره: "ينبغي على الجزيرة العربية وسكانها الاهتمام بالحياة الدينية (...). وانتظار هذا الأمر من شعب آخر يعتبر مزحة". وأوضح أن الخلافة لن تكون مستبدة في شيء لكن ستقوم على مبدأ الشورى. وينبغي انتخاب الخليفة العربي من خلال مجلس من المسلمين الممثلين لمختلف البلدان، وستكون سلطة أخلاقية، تتكفل بإدارة الأماكن المقدسة وأمور الدين دون التدخل في الأمور السياسية لمختلف الدول الإسلامية لكن، وفي حال الاختلاف بينهم،

يجتهد المجلس فى إيجاد حلول لهذه الاختلافات. وبشأن إدارة أمور الدولة، تبقى فى الإطار السلفى مذكرين أن القائد لا يتمتع بسلطة مطلقة، وينبغى عليه احترام القانون، وتطبيق العدالة، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

وتكمن المساهمة الرئيسية للكواكبي فى العلاقة التى أقامها بين التيار الإصلاحى الإسلامى والتيار القومى الشاب العربى؛ مبيناً أنه لا تعارض بينهما بل، على النقيض، فهما متكاملان. وبعد الحرب العالمية الثانية، لم يذكر عبد الناصر ومفكرو حزب البعث، لاسيما ميشيل عفلق شيئاً غير ذلك جديداً (١٩٠). وتعتبر مؤلفات الكواكبي نقطة التقاء بين حركة الإصلاح الإسلامى والقومية العربية، وقد حقق نجاحاً كبيراً لدرجة أن رجال مخابرات النظام العثمانى ضاعفوا من جهودهم لاغتياله. وتم قتله بالسم فى أحد مقاهى القاهرة، عام ١٩٠٢.

وبعد الحرب العالمية الأولى، أشرقت السلفية؛ أى الإسلام المصلح على شتى أرجاء العالم الإسلامى، تحقق ذلك بداية فى العالم العربى الذى كان مهداً للإصلاح، ولاسيما فى الجزيرة العربية، حيث نشأت دولة إسلامية جديدة تحت إمرة عبد العزيز بن سعود. وفى لبنان، سيلعب الأمير أرسلان، متأثراً بمحمد عبده ورشيد رضا، دوراً كبيراً من أجل الدفاع عن العالم العربى الإسلامى؛ وسوف يتساءل عن أسباب تخلف العالم الإسلامى، وسوف يهتم بمواجهة التحدى المتمثل فى البحث عن حداثة تتفق مع مبادئ الإسلام. وتساءل أرسلان فى كتابه (لماذا تأخر المسلمون وتقدم الغربيون؟) عن أسباب تأخر العالم الإسلامى ودافع عن إقرار العلوم الغربية، بينما أدان اتباع الأخلاق الغربية. وبعد نفيه إلى جنيف، خلال الانتداب الفرنسى على الشام، أصبح ممثلاً غير رسمى لفلسطين وسوريا لدى عصبة الأمم وأصدر، من عام ١٩٣٠ حتى ١٩٣٨، مجلة الأمة العربية، وكان

(١٩٠) انظر: جمال عبد الناصر، فلسفة الثورة، القاهرة، ١٩٥٤. AFLAK, Michel. "Commémoration du Prophète arabe". Le Ba'th et le patrimoine, traduit de l'arabe. Bagdad: Dar al Mamoun, 1982.

له جمهور عريض كبير فى العالم العربى الإسلامى^(١٩١). وفى سوريا، وبعد المصلح جمال الدين القاسمى (١٨٦٦ - ١٩٢٨)، دافع الشيخ طاهر الجزائري (١٨٥٢ - ١٩٢٠) عن أفكار الإصلاح وتحديث التعليم. وفى العراق، أصبح نعمان العلوسى (- ١٨٩٩) وابن أخيه محمد شكرى العلوسى (١٨٥٧ - ١٩٢٤) أيضا مصلحين بارزين منتمين إلى المذهب الحنبلى، مذهب العائلة. وفى مصر، استمرت مؤلفات محمد عبده فى إلهام العديد من المفكرين، وكان لها أثر على رجل مثل سعد زغلول (١٨٥٩ - ١٩٢٧)، باعتباره وطنيا، وقائدا لحزب الوفد ورئيس وزراء فى عام ١٩٢٤.

وفى المغرب العربى، قام بالدفاع عن الإصلاح أهم مفكرى العصر^(١٩٢). وفى الجزائر، كانت شخصية عبد الحميد بن باديس (١٨٨٩ - ١٩٤٠) تسيطر على هذا العصر. وأثناء إقامته فى مكة والمدينة، اكتشف الحركة الإصلاحية التى ألهمها عبد الوهاب، ثم اهتم بمدرسة المنار لمحمد عبده ورشيد رضا. وعند عودته إلى الجزائر، شارك بنشاط فى الإصلاح بالمشاركة فى مجلة الشهاب، التى صدرت فى ١٩٢٥، وطالب من خلالها بالجمع بين القومية الجزائرية والعربية والولاء إلى الإسلام. قام ابن باديس كذلك بنقد التيار المتشدد لبعض الجماعات الدينية، وتمنى المساهمة فى تخليص الإسلام الجزائرى من كل الممارسات التى لا تتوافق مع القرآن والسنة، اقتداء بالسلف الصالح. وبالاشتراك مع جمعية العلماء الجزائريين التى أنشئت فى عام ١٩٣١، خاض بن باديس حرباً بلا هوادة ضد ظاهرة عبادة الأضرحة، والخرافات وعبادة الأولياء التى تشجع، من وجهة نظره، على جمود الشعب المسلم وتخدم المصالح الاستعمارية. وأكد على دور العقل

(191) ARSLAN, Chékib et El DJABRIIhsan Bey. La Nation arabe. Revue mensuelle, politique, littéraire, économique et sociale. Oxford: Archive Editions, 1988, 4 volumes (réédition complète de la revue 1930-1938).

(١٩٢) BERQUE, Jacques. "Ça et là dans les débuts du réformisme religieux au : انظر: (١٩٢) Maghreb" in Etudes d'orientations dédiées à la mémoire de E. Levi-provençal.

Paris, 1962, T. II, pp. 471-494.

موضحاً أن "الإسلام حرر العقل من كل المعتقدات القائمة على أساس سلطوى. وأعطاه سيادة كاملة يجب من خلالها أن يسوى كل الأمور بناء على حكمه وحكمته"^(١٩٢). وفي تونس، وبعد اللواء خير الدين (١٨١٠ - ١٨٩٠)^(١٩٤)، الأب المؤسس للفكر الإصلاحى التونسى، كان طاهر حداد (١٨٩٩ - ١٩٣٦)^(١٩٥)، ومحمد الطاهر بن عاشور (١٨٧٩ - ١٩٧٣) ومحمد فاضل بن عاشور (١٩٠٩ - ١٩٧٠) من المصلحين الملتزمين وأبطال الاستقلال الوطنى، والذين مهدوا الطريق لاختيارات إصلاحية للإسلام التونسى الحديث.

وفى المغرب، كان لحركة الإصلاح السلفية نفوذ كبير، ولعبت "دورا مثيراً"^(١٩٦)، وذلك بفضل مكانة محمد عبده، حيث ترك فكره ثماره فى هذه البلد "أكثر من مصر ذاتها"^(١٩٧). ووفقا لشارل - أدريان جوليين-Charles - Adri en Julien، كان رائد الإصلاح الحديث فى المغرب "من خريجي الأزهر، وهو عبد الله بن إدريس السنوسى، بعد عام ١٨٧٠، وهو الذى ساند القرويين فى مواجهة التعديلات العنيفة للبدع المذمومة"^(١٩٨). ومن الملاحظ أن هذا العالم نال تعاطف السلطان مولاي حسن، وبعده قدم السلطان مولاي حافظ (١٩٠٨ - ١٩١٢) دعمه لمصلح آخر يسمى بوشايب الدوكالى (توفى فى ١٩٣٧)، "المنتمى إلى جماعة المنار"^(١٩٩)، وكان الأكثر فاعلية فى نشر أفكار محمد عبده فى المغرب، وكان له تلميذان من كبار المصلحين هما: ابن العربى العلاوى وعلال الفاسى. وبشأن

(١٩٣) الشهاب، مايو ١٩٣١.

(١٩٤) خير الدين هو مؤلف الإصلاحات اللازمة للدولة المسلمة (١٨٦٨)، رئيس وزراء فى عام ١٨٧١، كان بمقدوره تنفيذ الإصلاحات التى دعا إليها باستمرار، لاسيما فى قطاع التعليم (إنشاء مدرسة صدقى فى عام ١٨٧٥). واستقال من وظائفه عام ١٨٧٧ وفى عام ١٨٨١، أصبحت تونس تحت الحماية الفرنسية.

(١٩٥) تخرج طاهر حداد من جامعة الزيتونة بتونس، وناضل من أجل تحرير المرأة التونسية المسلمة. انظر: (Notre femme dans la Chari'a et la société publié en 1930).

(196) JULIEN, Charles-André. Le Maroc face aux impérialismes

(197) LARAOUÏ, Abdallah. L'idéologie arabe contemporaine. Paris: Maspero, 1970.

(198) JULIEN, Charles-André. Le Maroc face aux impérialismes

(١٩٩) نفس المرجع.

التيار السلفي في المغرب، احتل علال الفاسي (١٩٠٦ - ١٩٧٤) مكانة بارزة (٢٠٠). فبعد قيامه بالتدريس في جامعة القرويين، في مدينة فاس، كرّس علال الفاسي نفسه للعمل الديني والسياسي، وأسس الحزب الوطني، ثم حزب الاستقلال في عام ١٩٤٢، مع استمراره في الدعوة إلى التجديد في الإسلام، والإصلاحات، لاسيما فيما يتعلق بوضع النساء، والتحذير من تجاوزات عبادة الأولياء الخرافية التي كانت عاملا من عوامل الركود والخضوع للاستعمار.

ومع ذلك، كان السلطان نفسه محمد بن يوسف، محمد الخامس، يشكل طول حياته مثال الالتزام الإيجابي، حيث جمع بين الإخلاص إلى الدين الصحيح والانفتاح على التطورات الضرورية. ونظراً لاقتناعه بضرورة إعادة بناء الأسس الحقيقية من خلال استبعاد التقليد الأعمى، أعلن الملك على سبيل المثال، أثناء تشكيل لجنة قانون الأحوال الشخصية في عام ١٩٥٧ ما يلي:

"يُعلم كل شخص أن شريعتنا وفكرنا الفقهي يتميزان بالثراء لدرجة أننا لسنا في حاجة أبدا لاستعارة قانون أمم أخرى. ولكن تغير هذا الثراء بسبب التفسيرات العقيمة والفساد بسبب العادات". وبذلك، يعتبر ملك المغرب، أمير المؤمنين، بطبيعة الحال وبحكم وظيفته، رمزا ورائدا لإسلام مالكي يصلح يجمع بين الأصالة والتقدم، يشع نوره في جزء كبير من قارة أفريقيا (٢٠١). وقد أكد الملك الحسن الثاني (توفي في ١٩٩٩) عدة مرات على هذه الرؤية للإسلام باعتباره دين الوسطية، وكان يقول إن الإسلام يمتلك "عبقرية الاعتدال" (٢٠٢).

(200) GAUDIO, Attilio. Allal el Fassi ou l'histoire de l'Istiqlal, préface de Jacques Berque. Paris: Alain Moreau, 1972.

(201) SAINT-PROT, Charles. "Le Commandeur des croyants et la réforme du champ religieux. L'Islam du juste milieu" in J.-Y. de Cara, F. Rouvillois, Ch. Saint-Prot, le Maroc en marche. Le développement politique, social et économique du Maroc. Paris: CNRS éditions, 2009.

(202) Hassan II. Le génie de la modération. Réflexions sur les vérités de l'Islam. entretiens avec Eric Laurent. Préface de S.M. Mohammed VI. Paris: Plon.

وفى الطرف الآخر من العالم الإسلامى، نما التيار الإصلاحى الإسلامى أيضا فى إندونيسيا، مع حاجى أجوس سالم (١٨٨٤ - ١٩٥٤)، الذى سيلعب دورا مهما فى الحركتين القوميتين الكبيرتين المناهضتين للسيطرة الهولندية، الجمعية الإسلامية Sarekat Islam وجمعية الشباب المسلمين Joag Islamieten Bond. وسيساهم حاجى أجوس سالم فى ترسيخ القيم الإسلامية بين الشباب الإندونيسى المسلم ذى الثقافة الغربية، والذى يعتبره بمنزلة قادة المستقبل للبلاد. ومن جانبه، سيحاول أحمد حسن (١٨٨٧ - ١٩٥٨) فرض أفكار إصلاحية للسلفية فى الجمعية الإسلامية، وهناك حركة إسلامية حديثة تدعى Permutatan "عرض الإسلام على أساس القرآن والسنة النبوية ودعم نشر الإسلام وتعاليمه". ووفقا لأحمد حسن، فإن الإسلام يمتلك فى ذاته كل الوسائل للرد على تحديات العالم الحديث: "يؤيد القرآن الديمقراطية التى كانت تمارس فى زمن الرسول.. ويفضل الأحكام المنزلة على محمد، أقام المسلمون دولة لم يسبق لها نظير من حيث الأداء والفترة الزمنية" (٢٠٢).

وفى الولايات الماليزية، المحتلة من قبل البريطانيين منذ ١٨٧٤، كان تأثير محمد عبده والتيار السلفى الإصلاحى كبيرا وأدى إلى ميلاد حركة إصلاحية ماليزية ظهرت فى سنغافورة عام ١٩٠٦، بالتزامن مع صدور جريدة الإمام (٢٠٤)، تم تصورها على غرار جريدة المنار التابعة للمصلحين المصريين، تحت قيادة الشيخ محمد طاهر بن جلال الدين الأزهرى (١٨٦٩ - ١٩٥٧)، المولود فى سومطرة الذى درس فى مكة، ثم فى القاهرة، حيث أصبح صديقا وتلميذا لرشيد رضا. وكانت الجماعة التى تجمعت حول جريدة الإمام تضم كذلك العربى -

(٢٠٢) ذكر فى: FEDERSPIEL Howard M. Islam and Ideology in the Emerging Indonesian State, The Persatuan Islam (Persis), 1923 to 1957. Boston, Leiden: E.J. Brill,

2001.

(204) BADOR, Abdul Kahar. "Réformisme islamique et politique en Malaisie: un cas historique". In Archives des sciences sociales des religions, n°17 janvier-juin 1964, p. 68 et suiv.

الماليزي أحمد الهادي، تلميذ محمد عبده، وحاج عباس بن محمد طه والشيخ محمد بن سالم الكاليلي. وفي العدد الأول من جريدة الإمام، في يوليو ١٩٠٦، كان محمد بن سالم يدافع عن أهداف الحركة، وهي: "عودة الذاكرة لأولئك الذين ينسون، وصحوة أولئك الذين ينامون، وإرشاد أولئك الذين يتحسسون ويعطون المنبر لأولئك الذين يتحدثون لغة الحكمة". ويقصد بذلك على وجه الدقة ممارسة الاجتهاد المستلهم من القرآن والسنة بديلا عن التقليد، بمعنى "الخضوع الأعمى للسلطة الوسيطة"^(٢٠٥). وتعتبر هذه الجماعة الإصلاحية التي تسمى "الشباب" Kaum Muda المستولة عن صحوة إسلام ماليزي إصلاحى والذي سوف ينتشر خلال ثلاثين عاما من قبل إصدارات عديدة (Al Neracha, Tunas Malayu, Al Hedayah, Al Idaran Zaman, Al Ikhwan) والعديد من المدارس الدينية في سنغافورة وفي مدن شبه الجزيرة. ومن المحتمل أن عمل المصلحين يفسر ثبات الإسلام الماليزي النشط والإصلاحى فى الوقت الحالى الذى يجمع بين الأصالة والتقدم.

وفى أفغانستان، عمل الملك أمين الله، الذى كان قد انتزع الاستقلال الكامل من البريطانيين (١٩١٩)، ما فى وسعه لإدخال إصلاحات سياسية ودينية، ولكنه كان قد خلع عن الحكم فى عام ١٩٢٩ بعد مؤامرة من قبل المحافظين. ولكن، وفى الهند على وجه الخصوص، سيجد التيار الإصلاحى أحد المتحدثين باسمه من أحد عمالقة الإسلام فى القرن العشرين: محمد إقبال. ولد محمد إقبال (١٨٧٧ - ١٩٣٨) الفيلسوف والشاعر فى البنجاب، وترجمت مؤلفاته من الأردية والفارسية إلى جميع لغات العالم، واشتهر العلامة محمد إقبال بأنه مصلح مسلم. وعلى نقىض المنتمين إلى الثقافة الغربية من المحدثين، مثل أحمد خان باهدور الذى ينقده، يشدد محمد إقبال على العلاقة بين السلفية والتقدم، فنجده يقول: "إن الفكر القرآنى هو عملية إبداع متدرج يريد إرشادا وليس استعباد كل جيل من قبل أعمال سابقه، ويعمل على إيجاد حلول لمشاكله الخاصة"^(٢٠٦).

(٢٠٥) نفس المرجع.

(206) IQBAL, Mohammed. Reconstruire la pensée religieuse de l'Islam

وعلى غرار المفكرين المصلحين الآخرين، دعا إقبال إلى إعادة تفسير المبادئ الواردة في الوحي الإلهي لتستخدم كأساس لتحقيق إصلاح في مجال الفقه. ويجب، من وجهة نظره، العودة إلى المبادئ الرئيسية للوحي. وفي هذا الشأن، يعتقد أن السلفية لا تقوم على اتباع الإيضاحات والتفسيرات التي قدمتها الأجيال الأولى من "علماء الدين" ثم أخذتها التفسيرات اللاحقة، وأخيرا تجمدت بسبب التقليد، وبالأحرى يجب أن يتعلق الأمر بتجنب ذلك والبحث عن الأخذ من الأصول. وفي كتابه بناء الفكر الديني في الإسلام *La reconstruction de la pensée religieuse en Islam* (٢٠٧)، لاحظ إقبال أن التوجه "نحو الإفراط في التنظيم القائم على احترام مزيف للماضي، الذي يظهره الفقهاء اعتبارا من القرن الثالث عشر، كان عائقا قويا أمام القوة المبدعة في الإسلام". ولهذا السبب يؤكد إقبال على أن الأجيال الحالية ليس لها فقط الحق بل يجب عليهم ممارسة الاجتهاد والذي يعرفه على النحو التالي:

"الاجتهاد هو مبدأ الحركة في بناء الإسلام؛ وإذا ما أغلق باب الاجتهاد، وإذا تم التمسك بالتقليد الأعمى، ستتوقف هذه الحركة التي تسمح للأمة بالتأقلم مع العصور الجديدة" (٢٠٨).

وبناء على المقارنة بين التقدم واحترام الأصول، والجمع بين الإخلاص والحركة (٢٠٩)، اقترح إقبال قراءة جديدة، أو بالأحرى فكرا جديدا، وأسس في الإسلام وافترض مبدأ أن من الواجب على العالم المسلم الانفتاح على التقدم، وبذلك يستعيد الميراث الضائع والذي يجب من جديد تكميته والنهوض به.

وبإبان انتخاب محمد إقبال في المجلس التشريعي في ولاية البنجاب عام ١٩٢٧، أخذ موقفا من التطرف الهندوسي، الذي رسخ منذ عام ١٩٢٢ مفهوما

(٢٠٧) نفس المرجع

(٢٠٨) نفس المرجع.

(209) DIAGNE Souleymane Bachir. *Islam et société ouverte: la fidélité et le mouvement dans la pensée de Muhammad Iqbal*. Paris: Maisonneuve et Larose, 2001.

هندوسيا (hindutva) يقوم على رفض الميراث المسلم في هند العصور الوسطى. ودافع عن فكرة إقامة دولة مسلمة منفصلة في الشمال الغربي، وهي فكرة سبق طرحها من قبل جمال الدين الأفغانى في عام ١٨٨٠ على وجه التقريب وأعاد مسلمو الهند طرحها إبان سقوط الخلافة، في عام ١٩٢٤. وأيد هذه الفكرة محمد على جناح، أحد قادة الجامعة الإسلامية^(٢١٠). واعتباراً من عام ١٩٣٠، أيد الفكرة التي تدعو إلى أن يصبح الإسلام أساس الحكومة والمجتمع، وقدم نظرية لدولة إسلامية جديدة^(٢١١)، وأعد مشروعا يضم كثيراً من المفكرين، لاسيما محمد أسعد، القريب من المذهب الحنبلى السنّى. وللأسف، توفى إقبال قبل تحقيق حلمه، وإبان إنشاء باكستان، في الرابع عشر من شهر أغسطس عام^(٢١٢) ١٩٤٧، سيقود البلد الجديد محمد جناح، وخلفه لياقات على خان، معاونه الرئيسى، بعد وفاته عام ١٩٤٨، والذي تم اغتياله عام ١٩٥١. أثارت الوفاة المتتالية لرجل حكيم مثل إقبال، "أبو باكستان"، ثم قادة تنويريين مثل جناح وعلى خان أزمة أضعفت من الجامعة العربية، حيث كان مشروعا يهدف إلى تكوين دولة إسلامية حديثة، تمثل أو تقدم مفهوماً إصلاحياً للإسلام. واستفاد من هذا الفراغ، مفكر رجعى يسمى أبا الأعلى المودودى (١٩٠٣ - ١٩٧٩)، مؤسس

(٢١٠) سيصبح محمد على جناح (١٨٧٦ - ١٩٤٨) مؤسساً ورئيساً وأول حاكم لدولة باكستان، في عام ١٩٤٧. وأطلق عليه لقب "القائد الأعظم".

(211) NAIM, C. M. (dir.). Iqbal, Jinnah, and Pakistan: the Vision and the Reality. Syracuse, N.Y. : Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University, 1979

(٢١٢) وجاء لفظ باكستان باللغة الأردية من "بلد" (ستان) و"الأطهار" (باك). لكن تم إقرار هذا الاسم أثناء انعقاد مؤتمر الجامعة الإسلامية عام ١٩٤٠. في لاهور، بناء على مقترح قدمه شوهوريراحمات عليفى كتابه-The Millat of Islam and the Menace of Indianism (Cam- اشتقاق من الحروف الأولى لولايات: بنجاب - أفغانستان - كشمير - سند bridge, 1940) والحروف الأخيرة من كلمة بالوشستان. وبقي العديد من المسلمين في الهند، حيث يشكلون في الوقت الراهن ١٥٪ من سكان الهند (١٤٠ مليون تقريباً). ويتصارع البلدان حول كشمير ذات الأغلبية المسلمة وتحتله الهند.

الجماعة الإسلامية، وركز جهوده على توحيد الدولة المسلمة وتكوين مجتمع مسلم يلتف حول أيديولوجيات أكثر تشدداً. وعلى النقيض من ذلك، كان فازلور رحمان (١٩١٩ - ١٩٨٨)، الباكستاني الذي استقر في الولايات المتحدة، وعمل على تطوير الفكر النقدي فيما يتعلق بمشكلة توافق المجتمعات المسلمة مع الحداثة، ودفع هذا الفكر فازلور رحمان إلى الدعوة إلى نظام زعم أنه "عقلاني" (٢١٣) وأدرك أنه يشكل توجهاً غربياً. بينما كان يمثل محمد إقبال الإسلام الوسط، وكرس كل وقته من أجل الإصلاح من خلال الجمع بين الأصالة والتقدم، وهكذا نلاحظ ظهور بدايات تيارين متعارضين من خلال المودودي ورحمان، مما أدى إلى وجود تيارين متطرفين: الحداثة الغربية وتقليد أعمى وخانع للطرق الغربية من جانب، وجماعات متشددة إلى حد ما مثل حزب الجماعة الإسلامية التي تطالب بفكر أبى الأعلى المودودي، وجماعة الدعوة والتبليغ، التي أسست في عام ١٩٢٠، من قبل محمد إلياس، أو بعض الدوائر الديوبندية التي ستصبح الفكر لبعض المتطرفين الباكستانيين أو الأفغان (لاسيما طالبان) من جانب آخر.

الفكر الإصلاحى

لا تجب الإساءة إلى ما يعنيه الإصلاح. فمن الواضح أن المفكرين المصلحين لم يكونوا يريدون أبداً الإصلاح في الإسلام من خلال تحويل العقيدة. ولم يتخلوا أبداً "إسلاماً جديداً"، وديننا جديداً. وفي هذا الصدد، أكدنا أنه لا يمكن مقارنة الإسلام بالتيار البروتستانتي، والذي يعتبر تياراً شيعياً. ولا يقصد بذلك إصلاح العقيدة، أو إحداث تعديل في الإسلام، بل إصلاح المواقف والممارسات من أجل البحث عن آلية تحقق المصالحة الدائمة بين مبادئ الوحي والتغييرات المطلوبة من قبل التطور الحديث. وفي مواجهة، من جانب، التيار المحافظ المتحجر، ومن جانب آخر، تحدى الغرب، الذى لا يقدر الإسلام، يؤكد المصلحون على وجوب

(213) RAHMAN, Fazlur. Islam and Modernity. Transformation of an Intellectual Tradition. Chicago, University of Chicago Press, 2e ed., 1984.

وجود الإسلام وليس تلاشى الإسلام. ويعد الإصلاح والتجديد بمنزلة مفاهيم إسلامية "تعبّر عن العودة والتجديد في ذات الوقت" (٢١٤). وتقوم مبادئ التيار الإصلاح السلفى على هذا التزامن.

ونظرا لأن التيار الإصلاحي ليس فكرة جديدة في الإسلام، فمن الممكن التمييز بين ستة مبادئ أساسية تميز الفكر الإصلاحي: العودة إلى الأصول، الرد على تحدى الغرب، دور التعليم، ضرورة الاجتهاد، ووحدة المسلمين وتضامهم.

تدعو السلفية قبل كل شيء للعودة إلى الأصول. تستند فكرة الإصلاح في المقام الأول على العودة إلى الأصول: القرآن والسنة ونموذج السلف، أولئك الذين نقلوا الدين، وهم "شخصيات (عالية المقام) من الناحية الأخلاقية والروحانية من الأجيال الثلاثة الأولى الذين تعكس حياتهم رسالة الإسلام في نضارتها الحالية" (٢١٥). ويكمن المحور الرئيسى لمسار فكر محمد عبده، على وجه التحديد، في العودة إلى القرآن والسنة والعمل على استبعاد الأحاديث الموضوعة التي أضيفت على مر القرون من أجل دعم نظريات حزبية أو تبرير ممارسات مشكوك في أمرها، وعلى غرار السلف، وذلك ما أدى به إلى صياغة التيار السلفى. ومن الخطأ الاعتقاد بأن السلفية عفا عليها الزمن، وتؤدي إلى العودة إلى الوراء، وتدعو إلى الانغلاق في التقليد الأعمى. وتشبه في ذلك عصر النهضة في القرن السادس عشر الأوروبي الذي تطور نتيجة لإعادة الاكتشاف والعودة إلى القديم؛ لأن السلفية تدعو إلى إعادة اكتشاف ما هو موجود في الماضي؛ باعتباره قوة دفع. ويكمن المبدأ الذى يدعو إليه المصلحون في العودة إلى الأصول التى تميل إلى تجديد الإسلام، من خلال إيجاد قوة وقدرة الأصول، وتنقيته من الإضافات الفولكلورية، والخرافات، والإفراط، والتخدير، والممارسات المتخلفة أو المتشددة التى تم غرسها عبر السنين. ويعتبر الهدف من ذلك هو النهضة. وبغض النظر

(214) MERVIN, Sabrina. Histoire de l'islam

(215) MERAD, Ali. La tradition musulmane

عن حنين ما أو محاولة الانطواء على ممارسات قديمة، تتطلب السلفية بذل الجهد؛ أى الاجتهاد والتجديد القائم على الأصول الدينية. ويتمثل فى إيجاد ديناميكية التيار السلفى من خلال التخلص من الشوائب والتحرر من قيود التقليد أو الجمود، والتخلص من ضغوط الهرطقة أو الممارسات الفولكلورية التى تؤدى إلى تشويه رسالة الإسلام. ومن وجهة نظر محمد عبده:

"يكن الهدف فى تحرير الفكر من قيود التقليد وفهم الإسلام كما فهمته الأمة قبل ظهور عصر الاختلاف الصراعات: العودة إلى الأصول الأولى فى ما يخص المعرفة الدينية، ووزنها بميزان العقل الإنسانى الذى خلقه الله من أجل التحذير من الإفراط أو التزوير فى الدين، حتى يمكن تحقيق الحكمة الإلهية والحفاظ على النظام فى العالم الإنسانى؛ وإثبات أنه ينبغى على الدين أن يكون صديق العلم فى ظل هذا التنوير"^(٢١٦).

ومنذ ذلك الحين، من الواضح، على خلاف المتفرنجين، لا يبحث المصلحون عن إسلام جديد، إسلام "معتدل" وتقدمى يهدف فقط إلى إرضاء الغرب ويتعارض مع الإسلام "السلفى"؛ بل يؤكدون على أن الإسلام، فى جوهره، معتدل ومنفتح على التقدم. ويعتبر التيار الإصلاحى للسلفية كما بينه الأفغانى، وعبده، والكواكبى، ورضا، وإقبال أو ابن باديس بمنزلة المحرك لحياة الإسلام، التى يجب أن تستعيد زخمها. "وعلى العكس تماما من الأديان التى سبقته مهما كانت أوقات عظمتها فى مجال الثقافة والحضارة"^(٢١٧). وبالنسبة للأمة المسلمة، تشكل السلفية الإصلاحية "مدرسة أخلاقية لجيل، وإعدادا لوعى ضرورى"^(٢١٨) مما سمح لإقبال أن يطلق عليها "انطلاقة جديدة"^(٢١٩).

(216) RIDA, Rachid. Tarik al ustadh al imam al shaykk MuhammadAbduh (Histoire du maître, de l'imam, du cheikh Mohammed Abdou).Le Caire: édit. du Manar, 1931. Cité dansHOURANI, Albert. Histoire des peuples arabes, précité.

(217) MERAD, Ali. La tradition musulmane.

(٢١٨) نفس المرجع.

(219) IQBAL, Mohammed. Reconstruire la pensée religieuse de l'Islam.

الرد على التحدى المتمثل فى الغرب، هو السمة الثانية للتيار الإصلاحى السلفى. وفى هذا الصدد، ينبغى أن تتسم الأشياء بالوضوح. فالمصلحون لا يسمعون إلى خلق صدام الحضارات. وإذا اعترضوا على الاستعمار السياسى، والقانونى، والاقتصادى أو الثقافى، فإنهم لم يظهروا أى مشاعر كره معادية للحضارات الغربية التى يعرفها معظم الناس ويحترمونها. ولا يعنى معارضة الاستعمار والتحذير من التقليد المؤدى إلى فقد الهوية الدينية والثقافية رفض كل ما يقدمه الغرب. ومن جانب آخر، لا يعانى المسلمون من عقدة نقص على مستوى الحضارة، فإنهم يتذكرون أن الحضارة العربية الإسلامية كانت منارة للإنسانية خلال قرون عدة. ويأتى الشعور بالانزعاج بسبب عقد المقارنة بين الماضى العظيم والحاضر المهين والذى تقع مسؤوليته بقدر كبير على تخدير المجتمع المسلم وتدننى الحضارة الإسلامية فى عهد الدولة العثمانية. وفى هذا السياق، يعتبر الغرب بمنزلة المحفز للمصلحين. ويؤكد ذلك التونسى خضر الدين فى كتابه بحث أو مقال حول الإصلاحات الضرورية للدولة الإسلامية né- Essai sur les réformes nécessaires aux musulmans حيث يقول:

“ألفت هذا الكتاب من أجل التحرر من وهم أولئك الذين يتجاهلون كل ما هو جدير بالثناء ومطابق لتعاليم شريعتنا عند شعوب الدين المختلف عن ديننا، ويعتقدون، نتيجة لذلك، فى تحيز فادح، وجوب ازدرائه وحتى عدم الحديث عنه، ويعتبرون مشبوها كل من يستحسن ما هو جيد من نظام أو مؤسسات عند غير المسلمين” (٢٢٠).

ويعد اعتماد ما هو حسن دون إنكاره مبدأ ثابتاً فى التيار الإصلاحى. ويدعو المصلحون إلى دراسة موضوعية وعقلانية لكل ما يمكن أن يسهم به الغرب

(220) KHAYR AL DIN (Khérédine). Essaisur les réformes nécessaires aux Etats musulmans. Paris: Dupont, 1868, traduction de l'arabe simultanément de l'édition arabe (Tunis, 1868).

إيجابيا، في مجال التقدم العلمى أو في مجال آخر، ودون أن تنتهك هذه المساهمات مبادئ الإسلام. ولكن، وعلى خلاف أنصار التفرنج، يرفض التيار الإصلاحى فكرة نظام مستورد وتقليد سياسى أو قانونى، بما أن الاعتماد على ثقافة قانونية وسياسية تعتبر نفسها عالمية يعتبر "ضارا على وجه الخصوص لأنه يتعارض مع احتياجات المجتمعات شديدة الخصوصية"^(٢٢١). وتتركز نقطة الانطلاق فى التغيير، والتطوير مع المحافظة على الهوية؛ لأن الإسلام "لا يتكيف فقط مع العلم، والتقدم والتضامن الاجتماعى، التى هى أسس الحضارات الحديثة، إذا ما تم تفسيره بطريقة صحيحة، بل يأمر بذلك بطريقة إيجابية"^(٢٢٢). ويبين محمد أسعد أن اكتساب مفاهيم ومناهج علمية "ليس من قبل التقليد، لاسيما فى حالة شعب تأمره عقيدته فى البحث عن العلم حيث وجد (...) وإذا حافظ المسلمون على هدوئهم وقبلوا التقدم كوسيلة وليس غاية فى حد ذاتها، سيطيعون ليس فقط الحفاظ على حريتهم الداخلية، ولكن أيضا، ربما، نقل سر جمال الحياة الضائع إلى الإنسان الغربى..^(٢٢٣).

ولا يدعى التيار الإصلاحى التعرض للحضارات الأخرى، بل يبحث عن توازن جديد، والحصول على الاعتراف بكرامة الشعوب، ووضع المجتمع المسلم على مستوى المجتمعات الأخرى. وحول هذه النقطة كغيرها، يعتبر التيار الإصلاحى بعيدا عن كره الأجانب والتعصب التى اتصفت بها بعض الحركات الثورية المتطرفة، ممن اعتدنا بطريقة سيئة على تسميتهم "بالتأسلمين" منذ سبعينيات القرن الماضى. ولا يندرج تغير علاقات القوى بين العالم الإسلامى، وجزء كبير منه تحت الاحتلال، والدول الأوروبية فى نطاق حرب بل تغير سلمى ومتدرج.

(221) Rousset, Michel. "Etat importé ou greffe de l'Etat" in Indépendance nationale et système juridique au Maroc, mélanges en hommage au professeur Michel Rousset. Grenoble: Presses universitaires de Grenoble, 2000.

(222) HOURANI, Albert. A History of the Arab Peoples

(223) ASAD, Muhammad. Le chemin de La Mecque.

التعليم هو المبدأ الثالث الرئيسى للتيار الإصلاحى. ووفقاً للمصلحين، ينبغى أن يأتى التغيير من دفعة جماعية، تكمن فى التعليم. وقد بين محمد عبده أن التغيير يأتى عن طريق التربية والتعليم. حيث تجب فى البداية محاربة الجهل الذى يقوم على رعايته الاستبداد وعملاؤه، والمتعصبون من رجال الدين أو بعض الجماعات التى يسيطر عليها قادة صغار أو أشخاص كاريزمية من الذين يستغلون نقص تعليم الناس ويرسخون نفوذهم باللجوء إلى السحر أو الشعوذة وتعزيز "روح الخنوع، والاستسلام، والاعتقاد فى الأعمال الخارقة والمعجزات المنسوبة للأولياء"^(٢٢٤). وفضلاً على ذلك، يتطلب التيار الإصلاحى شكلاً جديداً للتعليم، يستبعد الحفظ، وتلاوة النصوص، ويتيح مساحة أكبر للفهم الجيد والتفكير. التعليم أولاً لا يقصد بهذا شعار، المستمر، تعليم أكبر عدد، لكن أيضاً تعليم النخب الجديدة التى تتعلم العلوم الحديثة. ويتم تصور التعليم على أنه عامل من عوامل التحرير والتقدم، وعلاجاً للداء الرئيسى الذى تعاني منه الأمة الإسلامية، ألا وهو الجهل. الجهل بالعلم والتقنيات الحديثة، والجهل الدينى. ولهذا السبب فمن الضرورى أن نبحث عن الإلهام والطاقة التى تعيد إلى الإسلام سمته الديناميكية. وبطبيعة الحال، الحاجة الماسة إلى الاجتهاد.

ضرورة الاجتهاد تمثل مركز نهج فكر التيار الإصلاحى. لقد توسع رشيد رضا فى مفهوم الاجتهاد واضعاً مبدأ وجوب الدفاع عن العقيدة الإسلامية الثابتة (الإيمان بالله الواحد والوحى المنزل على النبى محمد) واستعمال العقل بفرض ممارسة الاجتهاد، ليس فقط من أجل ما يتعلق بالشريعة، ولكن أيضاً فى استخدامات اجتماعية تطبق فى ظروف خاصة المبادئ العامة التى يحتوئها القرآن والسنة. ويلخص ألبير هورانى Albert Hourani المفهوم السلفى فى ما يلى:

"عندما تتغير الظروف، ينبغى تغيير (الفقه والتنظيم الاجتماعى) كذلك؛ وفى العالم الحديث، يتولى المفكرون المسلمون مسئولية ربط تطور القوانين

(224) CHARFI, Abdelmajid. L'Islam entre le Message et l'Histoire

واستخدامات المبادئ الثابتة، وذلك من خلال العمل على توجيه هذا التغيير ووضع ضوابط تحكمه^(٢٢٥).

"وحدة المسلمين" هي المبدأ الخامس للتيار الإصلاحى. هذه هي قاعدة الفكر السلفى، والهاجس الدائم للسلفية المسلمة، وركيزة التيار السنّى والذى يعتبر أن المسلمين يشكلون أمة واحدة ينبغى أن تبقى متضامنة. وباسم هذا التضامن، يؤكد المفكرون الحنابلة أنه على سبيل المثال "لا يمكن إقصاء أحد إلا من أراد إقصاء نفسه" وفى قلب هذه الأمة، يجب تجنب "الجدل والتكهنات التى تتحول إلى صراعات أو نزاعات"^(٢٢٦).

ووفقا لمفكرى الإصلاح السلفى، ترتبط الوحدة بالحقيقة. وينبغى أن يتحقق وفاق المسلمين حول الإسلام الحقيقى المستمد من القرآن والسنة والسلف. وبالتالي، سيستخدم التيار الإصلاحى فى توحيد الفكر المشترك لجماعات منقسمة سواء بسبب السمة الجامدة التى تتخذها بعض المذاهب وجنوحها تدريجيا إلى التقليد، سواء بسبب انتشار الجماعات التى تغذى الانحرافات الطائفية. ومن المؤكد أن التيار الإصلاحى السلفى حاول القضاء على الخصوصية الطائفية، من جانب، والتقسيم الذى تسببت فيه المذاهب الكبيرة، من جانب آخر. وذلك من أجل السعى إلى إيجاد المبادئ الأساسية للإيمان والفكر المشترك لكل المسلمين. ويسعى التيار الإصلاحى إلى دعم فكرة أن "الإسلام هو معيار كل البشر وفى كل الأزمنة بكل مذاهبه وليس فقط مذهب واحد أو بعض المذاهب أيا كانت هذه المذاهب"^(٢٢٧). ويعتبر تجاوز هذه الحدود الصارمة للغاية بين المذاهب والمؤدى إلى الرغبة فى تليفيق قائم على الأصول الوحيدة، وهى القرآن والسنة، إحدى سمات المذهب الحنبلى، وهذا الذى ما سمح، دون فرض

(225) HOURANI, Albert. Arabic Thought in the Liberal Age 1798-1939

(226) LAOUST, Henri. Essai sur les doctrines sociales et politiques de Takî-d-Dîn Ahmad b. Taymiyya.

(227) Ibn BADIS, mensuel Al Chihab, novembre 1938.

مذهب ضيق على مسلمين يرفضونه، بربط تيارات الإصلاح المعاصر بالمذهب الحنبلي^(٢٢٨).

كما بذل كل من جمال الدين الأفغانى ورشيد رضا جهودا كبيرة للتغلب على الانقسامات القديمة بين السنة والشيعة، ووضع حد للشك المتبادل الذى تسبب فى العديد من مصائب للأمة الإسلامية. لكن هذه الجهود الهادفة إلى التقارب بين السنة والشيعة لم تنجح بسبب رغبة القادة الفرس فى استمرار ترسيخ الطائفة الإيرانية الشيعية، والتى شهدت تجديدا مع الثورة الإيرانية عام ١٩٧٩ ثم بعد غزو الولايات المتحدة للعراق عام ٢٠٠٣، الذى شجع على تدخل الجماعات الإيرانية وتأجيج المواجهة بين السنة والشيعة العراقيين.

التضامن (أو الإخاء) بين المسلمين، هو المبدأ السادس للتيار الإصلاحى. ويؤكد هذا المبدأ على أن العالمية هى إحدى الصفات المدهشة للإسلام التى تؤسس روابط روحانية قوية بين المسلمين فى العالم أجمع. "ورغم تقسيم الإسلام من خلال التعديلات الأوروبية، وتمزيقه بسبب القوميات التى أقيمت بدهاء.. ما زال يقاوم باعتباره وحدة دينية وبفضل السمة العالمية التى تتصف بها حضارته"^(٢٢٩). وذلك ما يقصده الأفغانى بالتيار الوجدوى للمسلمين. ولم يعتقد أى مصلح حقيقى فى إمكانية إقامة خلافة كبيرة تجمع المسلمين العرب، والهنود، والأفغان، والأفارقة أو الآسيويين فى دولة واحدة. ولذا فإن التيار الوجدوى الإسلامى يدعو فى المقام الأول إلى تضامن تتوفر فيه السمات التالية:

- حركة تقوم على المؤاخاة بين المسلمين.

- حركة تحرير وإصلاح تسعى إلى تحرير المسلمين وأراضيهم من كل أشكال الاستعمار والهيمنة، وإصلاح حياتهم ومؤسساتهم الداخلية.

(228) LAOUST, Henri. "Le réformisme orthodoxe des Salafiya".

(229) INSABATO, Enrico. L'Islam et la politique des Alliés. L'Islam mystique et schismatique. Le problème du Khalifat, traduit de l'italien. Nancy: Berger-Levrault, 1920.

- حركة توحيد تحاول جمع المسلمين بغض النظر عن بلادهم، ولغاتهم، وأجناسهم، وثقافتهم وألوانهم، بهدف لعب دور على الساحة الدولية. وينبغى على الحكومات المسلمة التعاون فى خدمة الإسلام وإدراك أهمية تضامن الأمة.

*

* *

ما نتائج هذه الحركة الإصلاحية السلفية الكبيرة التى تميز الفكر الإسلامى فى القرن التاسع عشر حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية؟ يعتقد البعض إمكانية القول إنها لم تحقق "الأهداف المرجوة"⁽²³⁰⁾. وينبغى توضيح ذلك؛ لأن من المؤكد أن تأثيرهم كان عميقا ومستمرًا. وفى الواقع، لقد سمحوا لعدد كبير من المسلمين أن يتواصلوا مع التيار التقليدى الإصلاحى، وولدت لديهم رغبة البحث والذوق المتجدد فى بذل الجهد. وفى الماضى، أعاد الإصلاحيون الإسلام الحنيف باعتباره دين "الوسط" بين انطواء المحافظين أو المتطرفين، الذين سيطورون لاحقًا، والمتفرنجين المتأثرين ببعض المنظرين.

وبالدعوة إلى صحوة وديناميكية اجتهاد جديدة، سمح إصلاحيو السلفية بتجاوز الخلافات التى عفا عليها الزمن الخاصة بالمذاهب الفقهية؛ وتيسير الاستعانة بالتشريعات الغربية، مع المحافظة على ضرورة مراجعتها وفقًا للمعايير الدينية⁽²³¹⁾. وساهم الإصلاحيون فى النهوض بالتراث المسلم واللغة العربية. ومارسوا تأثيرًا مستمرًا فى مجال الأفكار وفى مجال السياسة. وأخيرًا، سمحوا للتيار السلفى بتنظيم صفوفه واستعادة حيويته وقدرته على التطوير.

فى الواقع، قدّم الفكر الإصلاحى للإسلام:

سببًا جديدًا للبيان وضمانة متزايدة، وتحديًا بصرامة للمؤثرات الخارجية.. جعل القاعدة العريضة تدرك تميز الإسلام، وكمال اللغة العربية، والآثار الضارة للاستعمار، والسمة الدنيئة للسياسيين والحكومات التى تتحالف مع الغرب⁽²³²⁾.

(230) FILALI-ANSARY, Abdou. Réformer l'Islam ? Paris: La découverte, 2003.

(231) RONDOT, Pierre. L'Islam et les musulmans d'aujourd'hui, T. II., 1965.

(232) نفس المرجع.

الجزء الثالث

القضايا الرهنة

كان للتيار الإصلاحى الإسلامى مصلحون أوائل أرادوا مناهضة التغييب والتحجر فى الإسلام بمعالجته من المشاكل الداخلية. واعتباراً من نهاية القرن التاسع عشر، وخلال النصف الأول من القرن العشرين، وبدون إهمال الهدف الأول، سعى التيار الإصلاحى الكبير كما بينه الأفغانى، وعبد، والكواكبى، ورضا أو إقبال إلى الرد على تحدى الغرب، من خلال الدعوة إلى إحياء الفكر، وتنمية التعليم، والانفتاح على العلوم والتقدم. وعلاوة على ذلك، بدأت الجغرافيا السياسية للعالم الإسلامى تتغير، بعد الحرب العالمية الأولى، لاسيما مع سقوط الخلافة أو على الأقل سقوط ما تبقى منها على يد مصطفى كمال أتاتورك، عام ١٩٢٤، وإعادة بناء دولة إسلامية جديدة، هى مملكة سعود التى كانت تعمل على حماية الأماكن المقدسة فى مكة والمدينة؛ والتوترات فى الهند بين الهندوس والمسلمين؛ ومشكلة فلسطين فى مواجهة الاستعمار الصهيونى. وتسبب الحدث الكبير، وبسبب أهميته الرمزية، وتلاشى الخلافة العثمانية، إلى تساؤل المسلمين عن وسائل الحفاظ على وحدتهم، حتى لو أصبح الضغط الغربى أكثر عدوانية. وشجعت هذه الظروف على تصاعد قوة الحركات الإسلامية التى أعطت الأولوية للنضال السياسى مثل المودودى فى الهند، والإخوان المسلمون فى مصر وفى فلسطين. ومنذ ذلك الحين، طرحت مسألة علاقة الدين بالسياسة. وبعد وفاة رشيد رضا (١٩٣٥) ووقف إصدار جريدة المنار (٢٣٢)، استمر المصلحون فى التعبير عن أنفسهم فى العالم الإسلامى ولكن، وفى ذات الوقت، ظهرت حركات فكرية جديدة تشجع الفوضى الناجمة عن الاضطرابات السياسية التى تهز العالم الإسلامى، لاسيما الشرق الأوسط العربى.

(٢٣٢) على نقيض الفكرة المنتشرة، وبدون شك لأسباب غير بريئة، لم يعهد رشيد للإخوان المسلمين بميراث جريدة المنار فقط. ففى عام ١٩٢٩، أصدرت الجماعة جريدة تحمل الاسم نفسه حتى عام ١٩٤٢.

الفصل السابع

الإسلام وتحديات العالم الحديث

منذ الثلاثينيات، ولاسيما بعد الحرب العالمية الثانية، حاصر التيار الإصلاحى العديد من الصراعات: صراعات جماعات تستعمل الدين لتصوير أيديولوجيا ثورية جديدة بديلة عن التيار الإصلاحى؛ وصراعات غرب متغطرس وإمبريالى، وجد مؤيدين من بين المتفرنجين ممن يحلمون "بالذهاب إلى الغرب"، مثل المؤلف على عبد الرازق، والذي يعتبر نموذجا للفرنجة بسبب كتابه الإسلام وأصول الحكم. L'Islam et les fondements du pouvoir.

المثالية الثورية.. من الأيديولوجيا إلى التعصب

يكمن الحدث الأكثر أهمية فى تطور مذاهب جديدة فى الفترة التى أعقبت الحرب وغفلت عن أولوية الإصلاح الإسلامى مدعية إحلاله بأيديولوجيات تدعو إلى حدث مهم. وكانت العدوانية الإمبريالية، وتغلغل الحركة الصهيونية فى فلسطين بتشجيع الأنجلو سكسونيين، وتصلب التوجه الاستعماري المتزايد، وضعف الأنظمة التى ليس لها مصداقية كبيرة، وتفاقم التناقضات المقصودة (على سبيل المثال، بين الهندوس والمسلمين فى شبه القارة الهندية).. هى العوامل التى تنطوى على آثار مهمة على صعيد الفكر الدينى والسياسى. وبالتوازي مع الصعود القوى للقوميات مثل، القومية العربية التى تركزت حول فلسفة حزب البعث الذى أسسه السوريان ميشيل عفلق وصلاح الدين بيطار عام ١٩٤٧، نمت

تدريجياً أيديولوجياً الإسلام السياسي حتى أصبحت أيديولوجياً خالصة للثورة. ولم يعد الهدف الدفاع عن العقيدة، والدعوة إلى التجديد من خلال الإصلاح والارتقاء بالحضارة الإسلامية، بل من خلال نشاط سياسي يتخذ من الدين "شعاراً" (٢٣٤). ولم ينشأ هذا التيار الثوري غير الإصلاحى بين عشية وضحاها. فهو نتاج عملية طويلة بدأت مع تأسيس جماعة الإخوان المسلمين المصرية، فى بداية الثلاثينيات، ولكن لا بد من توضيح أنه ليس من العدل تحميل حسن البنا مسؤولية التطرف الذى حدث بعده.

السؤال الذى يطرح نفسه هو معرفة ما إذا ما كانت حركة الإخوان المسلمين هى مصدر التيارات الراديكالية والمتطرفة التى تزايدت بعد ذلك، لاسيما بداية من السبعينيات. ويعرض المفكر السويسرى طارق رمضان النظرية القائلة إن حسن البنا هو وريث أفكار جمال الدين الأفغانى أو محمد عبده وسار على نهج التيار الإصلاحى، وربط نموذج العودة إلى الأصول، والأصالة، ببرجماتية المصلح الاجتماعى (٢٣٥). وعلى النقيض، يدعى البعض أن الحركة الجديدة التى أسسها حسن البنا يمكن أن تكون أصل "الإسلام السياسى" المعاصر (٢٣٦)، والتطرف الأكثر راديكالية. وينبغى أن تكون أيضاً الإجابة على السؤال المطروح بطريقة واضحة. كما لا بد من توضيح هذه المزاغم من خلال التمييز بين فكر حسن البنا والتطورات المعقدة التى طرأت على جماعة الإخوان التى أسسها والتى تضمنت توجهات مختلفة، بعضها معتدل، وبعضها الآخر راديكالى. ويعنى ذلك، أنه من المستحيل تجاهل ما يفصل البنا وجماعته عن الحركة الإصلاحية، وبالتالى، عن الحركة السلفية.

(234) BERQUE, Jacques. L'Islam au défi,

(235) RAMADAN, Tariq. Aux sources du renouveau musulman. D'al-Afghani à Hassan al-Banna, un siècle de réformisme islamique. Paris: Bayard éditions/Centurion, 1998.

(236) SFEIR, Antoine. Les islamismes d'hier à aujourd'hui. Paris: Lignes de repères, 2008.

ويرى حسن البنا أن صعوبة تطور العالم الإسلامى لا تعود فقط لمشاكل مذهبية متحجرة بسبب التقليد الأعمى، بل لأسباب اجتماعية وسياسية. ولا يأمل حسن البنا فقط فى نهاية لسبات الفكر، بل يركز على المشاكل الاجتماعية، والاهتمامات المادية لعامة الناس، ومطالب الطبقة الوسطى، والاستخدام السيئ لنظام سياسى يشجع على الفساد وسيطرة كبار الإقطاعيين. وقد سمحت له هذه الآراء النقدية، التى يستند إليها الكثير، ولبس لها أى صلة بالدين الإسلامى، بضم عدد كبير من المصريين من الطبقة المحرومة أو المتوسطة، وأن يجذب تعاطف من يريدون، بطريقة مشروعة، المزيد من العدالة الاجتماعية. وعملت جماعة الإخوان المسلمين على جذب أعضاء كثيرين من خلال تنظيمها الداخلى، وطرق عملها، وأساليب التجنيد فيها، وانتماءات أعضائها؛ ومن خلال استغلال ذكى للظروف الاقتصادية والسياسية؛ وإنشاء حملات مؤيدة مناصرة للقضية الفلسطينية منذ منتصف الثلاثينيات؛ وشكل من أشكال الشعبية، والتأكيد على فضل إنشاء خدمات اجتماعية خيرية والاستعاضة عن أوجه القصور فى الدولة، لدرجة أنها أصبحت إحدى التنظيمات الجماهيرية الأولى فى العالم العربى والإسلامى والتى انتشرت بطريقة سريعة.

الملاحظة الأولى هى أن جماعة الإخوان المسلمين لم يأتوا بجديد على المستوى الدينى والمذهبى. ولا يتسم فكرهم بالثراء أو الأصالة؛ ويتمسكون بالمبادئ المقبولة عادة. وإذا كان المذهب الذى يعرضه حسن البنا يتماشى مع السلفية؛ فإن الاختلاف الكبير فى أنه يركز بقوة على العمل السياسى. وقد عارض هذا الموقف، منذ عام ١٩٣٢، بعض الإخوان "من غير السياسيين" الذين تركوا الحركة. والجدير بالذكر أن كثيرا من العلماء التقليديين لم يؤيدوا هذا التسييس الذى يمكن أن يؤدي إلى وضع طائفى أو تمرد ضد الحكومات. وتتمتع الجماعة فى الواقع، بكل خصائص حزب ذى شعار محرك، وأسطورة: الإسلام، أو بالأحرى الفكرة التى يقدمها قادة هذا الحزب عن الإسلام. ويمتلك الحزب قسما للنظام، أو بالأحرى ميليشيا تعتبر بمنزلة جناح سرى ومسلح، تم إنشاؤه فى عام ١٩٣٨

على وجه التقريب. وباعتبار جماعة الإخوان كحزب سياسى للطبقة الوسطى، لم تنج من مصير كل الأحزاب التى تقوم، وفقا لصموئيل ويل (متوفى فى ١٩٤٢)، على تعبئة المشاعر والدوافع والانفعالات، وبغض النظر عن أنهم يمتلكون مذهباً أو عقيدة، يعمل الإخوان المسلمون على أساس الانضباط ويكمن الدافع الوحيد فى نمو حركة الإخوان. وفى هذا الصدد، كتب صموئيل ويل ما يلى:

“يعتبر الحزب السياسى بمنزلة آلة لتصنيع العاطفة الجمعية. والحزب السياسى هو تنظيم يُبنى بطريقة تسمح بممارسة ضغط جماعى على فكر فرد ينتمى إليه. والغاية الأولى والوحيدة لأى حزب سياسى فى نموه الذاتى وذلك بلا حدود” (٢٣٧).

ومثل كل حزب، كانت الجماعة تحتاج لأيديولوجيا. نادى المصلحون المستنيريون، وبدلاً من الإصلاح من أعلى بفضل بناء العقول والذى دعا إليه المصلحون المستنيريون، لاسيما محمد عبده ورشيد رضا إلى أن استبدل حسن البنا بذلك تعبئة القاعدة، حول شعارات مختصرة مثل (الإسلام هو الحل)، التى يمكن أن تؤدى، بسبب التكوين الفكرى الخاطئ، إلى أفكار سطحية خطيرة تصل لحد الإفراط. وأدى تسييس الحركة إلى بناء أيديولوجيا اجتماعية سياسية، بسيطة من أجل الاحتياجات وفاعلية الانتشار، وشمولية لخضوعها إلى الانجراف الطائفى لكل الأيديولوجيات المؤيدة لها (٢٣٨).

نضيف إلى ذلك، أن إعلان دولة إسرائيل فى فلسطين، والحرب الإسرائيلية العربية، عام ١٩٤٨، والضعف المخزى لمعظم الأنظمة العربية يعمل على إشعال العقول، وتشجيع انتشار الإخوان. وفى ذلك الحين، تم طرد ٨٠٠٠٠٠ فلسطينى من أراضيتهم، واتهم الشارع العربى الأنظمة القائمة بالعجز فى مواجهة النكبة.

(237) WEIL, Simone. Note sur la suppression générale des partis politiques. Paris: Climats/Flammarion, 2006.

(٢٣٨) نفس المرجع.

وفى هذا السياق، أصبح كثير من الناشطين السياسيين أكثر تطرفاً، لاسيما داخل جماعة الإخوان المسلمين. وبعد هذه التجاوزات الشديدة التى أدت إلى مقتل القاضى الخازندار وجنديين بريطانيين، ثم اغتيال رئيس الوزراء محمود فهمى النقراشى، فى ديسمبر ١٩٤٨، الذى أمر بحل الجماعة، والتى أدانها بوضوح حسن البنا، ولكنه فقد السيطرة على التنظيم السرى المسلح، وتم اغتياله فى ١٢ فبراير ١٩٤٩. ولم يؤدِّ موت حسن البنا إلا إلى التأكيد على السمة الحركية للتنظيم فى الوقت الذى نشأ فيه تيار فى الضفة الغربية، على يد منشق عن الإخوان المسلمين، يدعى تقى الدين النبهانى (متوفى عام ١٩٧٧)، مؤسس حزب التحرير الإسلامى الذى كان هدفه الرئيس هو النضال ضد الصهيونية (٢٣٩).

وفى عام ١٩٥٤، وبعد أن تم فرض ناصر نفسه على رأس الثورة القومية التى أطاحت بالنظام الملكى عام ١٩٥٢، ساءت الأحوال بالنسبة للإخوان المسلمين. ولم تقدر الجماعة أن ناصر لم يترك لهم أى فرصة للعمل السياسى؛ وتوجه إلى المهمشين، وأطلق شعاره الشهير: "ارفع رأسك يا أخى لقد مضى عهد الاستعباد"؛ وأعاد توزيع الأراضى على الفلاحين، ودعا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وعارض الإمبريالية الغربية والشيوعية المادية والملحدة. وفى الواقع، استعادت الثورة الناصرية جزءاً كبيراً من الطبقات الاجتماعية التى كانت تشكل كتائب الإخوان المسلمين الكبيرة. وبالإضافة إلى ذلك، اهتم ناصر بوضع المشروع القومى فى سلسلة من الدوائر التى يحتضنها الإسلام. وتلا ذلك صراع مميت بين ناصر والإخوان. وفى ٢٦ أكتوبر ١٩٥٤، وفى أعقاب فشل محاولة اغتيال الرئيس، زادت عمليات قمع الإخوان المسلمين. وتكونت عند جيل السجون من الإخوان أيديولوجيا جديدة، أكثر تطرفاً، بحثاً عن الشخص الذى سيصبح أحد منظرى الإسلام الأكثر جدلاً فى القرن العشرين.

(239) COMMINS, David. "Taqi al Din al Nabahani and the Islamic Liberation Party" in The Muslim world, 1991, vol.81 n°3-4, pp. 194-211.

انضم سيد قطب، ليبرالى سابق، وقريب من طه حسين أو عباس محمود العقاد (١٨٨٩ - ١٩٦٤)، وماركسى سابق، إلى الإخوان المسلمين فى نهاية عام ١٩٥٢، وفى أعقاب إقامته فى الولايات المتحدة، صار رئيس قسم الدعاية (١٩٥٣) ورئيس تحرير الجريدة الأسبوعية الإخوان المسلمين. وبدأ فى نشر تفسير للقرآن فى سلسلة. وهو تفسير لرجل لا يعتبر عالماً إسلامياً، وظل يفتقر إلى الخلفية الدينية القوية، ويعتبر فى ظلال القرآن تفسيراً غير علمى، حيث أهمل الكاتب، المرتبط بالمعتزلة، تماماً، توضيحات الأحاديث النبوية ومجمل السنة لكى يتمسك بأرائه الخاصة، و"بقراءة ثورية" للقرآن^(٢٤٠). وإذا أردنا بأى وسيلة الحديث عن بروتستانتية فى الإسلام - بروتستانتية يمكن أن تكون كالفينية أكثر منها لوثيرية - فربما يجب البحث عنها فى فكر سيد قطب، وبالتالى ملاحظة أن هذا الفكر يمكن أن يؤدى بالعقول الضالة إلى التشيع وإلى أسوأ الانحرافات.

وبعد سجن سيد قطب عام ١٩٥٤، أصبح متشدداً، بسبب المعاملة السيئة وانعزاله عن العالم الخارجى، ويعتبر قطب فى الواقع من أوائل مجموعة المفكرين (شاريعاتى، وحنفى، ومنير شفيق)، أولئك الذين حاولوا المزج العشوائى بين الماركسية والثورية الإسلامية. وفى كتابه، العدالة الاجتماعية والإسلام (١٩٤٩)، انخرط قطب فى تفسير اجتماعى - ماركسى للدين وحاول أسلمة أيديولوجيا صراع الطبقات، مثلما فعل، لاحقاً، الإيرانى الشيعى، على شاريعاتى أو الفلسطينى منير شفيق. ويجب التأكيد هنا على الربط بين الأيديولوجيا الجديدة "المتأسلمة" والأيديولوجيات العلمانية الثورية. مما يسمح بالتأكيد على أن الأسلمة الثورية لا تجد أصولها فى الإسلام، بل تشوه الإسلام وتخطفه، وعلى أنه فى النظم الشمولية، يكون الاعتماد على حل أيديولوجى، والعنف الحديث الذى يبحث عن بنائه فى أصنام دموية نشأت مع الثورة الفرنسية وعصر الرعب

(240) CARRÉ, Olivier. *Mystique et politique : lecture révolutionnaire du Coran* par Sayyid Qutb, Frère musulman radical. Paris: éd. du Cerf - Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1984

(١٧٩٢ - ١٧٩٤)، ثم مع الشيوعية التي تعتبر مزيجاً من الماركسية ومذهب روبسبير^(٢٤١).

وعلى خلاف الباكستاني المودودي الذي فكر في بناء دولة إسلامية جديدة، حيث لم يدعُ حزب الجماعة الإسلامية إلى أي ثورة (بل دعا إلى وجود قانوني، طوال تاريخه حتى الآن)^(٢٤٢). وضع قطب نفسه في منظور ثوري واضح. يسيطر عليه مفهوم المدينة الفاضلة الثورية التي ترتدى ألواناً إسلامية. وهو قبل كل شيء مناضل، يحاول أن يعطى شرعية إسلامية إلى نظرياته؛ مستندا إلى كبار الكتاب من الزمن الماضي - لاسيما ابن تيمية والماوردي (مؤلف الأحكام السلطانية في بداية القرن الحادي عشر). ولم يتردد في عرض الفكر المتطرف وتفسير الأعمال أو المؤلفات بطريقة مختلف عليها، علاوة على فصلها عن السياق التاريخي. ويوضح قطب في معالم في الطريق، وهو كتاب يلخص تطور فكره، وكتابه الصغير لماذا أعدموني؟ هو كتاب مفضل للتيار الثوري الذي سيولد. وقد حدد قطب إستراتيجيته الثورية من خلال الانخراط في انحراف منهجي لمفاهيم إسلامية تقليدية؛ كي يعيد تفسيرها بطريقة حزبية. ونذكر على سبيل المثال، أن الإسلام يؤكد على العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروات، وقد حول قطب هذا المبدأ إلى نوع من أنواع مناهضة الرأسمالية على الطريقة الماركسية. ووفقاً للإسلام، يخضع الجهاد لقواعد واضحة جداً تتعلق بدفاع الأمة الإسلامية عن نفسها في حال تعرضها للاعتداء؛ ولكن سيد قطب شبه الاجتهاد بطريقة غير صحيحة بالثورة ضد النظم الموجودة في الدول الإسلامية والتي تعتبر من وجهة نظره "نظم كافرة". وبينما تقر السنة ضرورة طاعة ولاة الأمور؛ يدافع قطب عن فكرة التمرد الثوري. ويؤكد على أن كل من يخرج عن الطريق المستقيم يتصف بالجاهلية؛ والذي يؤدي إلى تكفير كل مسلم، يحكم عليه بالكفر، في حين أن

(241) FURET, François. Penser la Révolution française, Gallimard, Paris, 1978.

(242) KEPEL, Gilles. Jihad. Expansion et déclin de l'islamisme. Paris: Gallimard, 2000.

التكفير، الذى يفضيه بصفة عامة المذهب السنى، هو من سلطة العلماء المؤهلين، وفى ظروف استثنائية جدا. وتبنى أيضا نظرية الحكم لله (الحاكمية)، التى وضعها المودودى، لكنه غالى فيها مؤكدا، على عكس المذهب السنى، أن الحكم لله وحده، ولم يسمح للإنسان بإنشاء معايير لقانون وضعى تتطلبه الضرورة. إلا أن هذا التأكيد يتعارض مع القرآن الذى يدعو المؤمنين إلى الشورى لمعالجة أمورهم (القرآن سورة آل عمران، آية ١٥٩، وسورة الشورى، آية ٣٨) وطلب من ولاة الأمر أن يحكموا ويأخذوا كل التدابير اللازمة لحسن سير المجتمع.

ومن الواضح أن قطب يحاول تبرير الثورة من خلال بناء أيديولوجى مذكرا بتيار الخوارج المتعصب، وهادفا إلى مخالفة المذهب السنى الذى يجد كراهة فى الخروج على السلطات. ومن أجل أن يجعل من التمرد شيئا مقبولا، جمل قطب خطابه بمراجع دينية خاطئة. وأخيرا، ووفقا لبعض المبادئ المستلهمة من فكر جرامشى Gramsci، يؤكد سيد قطب أنه من المستحيل إقامة دولة إسلامية نموذجية قبل تكوين طليعة الأيديولوجيا الثورية، التى تسمح بإعادة تكوين المجتمع المسلم النموذجى والذى يتعارض مع عالم الجاهلية. وقال فى كتابه (لماذا أعدمونى؟): "تبدأ الحركة الإسلامية بالقاعدة". ومن هذا المنطق، وخلال فترة إطلاق سراحه القصيرة عام ١٩٦٤، عمل على بناء حزب جديد.

ومع أفكار قطب، تقترب من نقيض التيار الإصلاحى السلفى. ونحن هنا فى تعارض مع المذهب السنى، رغم استناد هذه الأيديولوجيا إلى كبار العلماء الذين تم تشويه أفكارهم فى غالب الأحيان. وفى نهاية المطاف، ما يدافع عنه ليس الإسلام، بل فكرة الثورة "الإسلامية". ويتركز الرابط الداخلى لكل مؤلفاته فى الثورة؛ فهو اتباع نهج تيار لينين الثورى ويطلق عليه "تيار إسلاميا" الذى تطور منذ السبعينيات. ولم تخدع أفكار سيد قطب عن الثورة الإخوان من السائرين على درب حسن البناء، ففى عام ١٩٦٩، أصدر مرشد الإخوان، حسن الهضيبى

(متوفى عام ١٩٧٣)، كتابا بعنوان دعاة لا قضاة^(٢٤٣)، يهدف لوضع حد لإثارة بعض الإخوان بسبب كتابات قطب، والتي تفسر بطريقة خاطئة في غالب الأحيان^(٢٤٤). ويحتوى كتاب الهضبي على نقد لنظرية الحاكمية للمودودي وعلى دحض لأيديولوجيا قطب على وجه الخصوص. ويشأن اعتراضه على مفهوم التكفير، بين الهضبي أن عمل الإخوان المسلمين يجب أن يكون فى إطار الدعوة الإسلامية فى المجتمع الذى يقيمون فيه، ولا يمكن اعتباره مجتمعا جاهليا. فبال تأكيد، يوجد مسلمون مذبذبون، ولكن لا يكفر شخص مسلم على الإطلاق؛ لأنه ارتكب ذنبا. وأخيرا، يؤكد على وجوب العودة إلى الأصول غير الثورية، والعمل على إحياء الحركة. ويبين رفض أطروحات قطب، من قبل أعلى سلطة فى الإخوان المسلمين، وجود قطيعة بين الجماعة والمفكر الثورى الذى يصبر البعض على تقديمه باعتباره خليفة للبنا. وتبين الأحداث اللاحقة أن هذا الحذر لم يكن بلا قيمة نظرا لقيام "خليط غير متناسق من الطوائف غير المستنيرة"^(٢٤٥) بالاستناد إلى فكر قطب للشروع فى مغامرة إرهابية.

ووصل التراجع إلى قمته مع قيام الثورة الإيرانية عام ١٩٧٩، والتي أتت إلى السلطة بنظام يسيطر عليه رجال الدين الشيعة، يركز على أيديولوجيا أصولية رجعية تمزج بين القومية الفارسية وبعض المفاهيم الشيعة، أيديولوجيا أنكرها كبار مفكرى هذا المذهب. هذا إلى جانب الحماس الذى أحدثته الثورة الإيرانية فى بعض أوساط اليسار الغربى، حيث تم الاحتفاء لنظام "الملا" أو الملالي باعتباره "انتقاما للمضطهدين"، و"انتصارا للعالم الثالث"، كما أن هناك نشطين فى العالم الإسلامى السننى تجاهلوا الطابع الشيعى والمعادى للعرب فى الثورة الإيرانية، وقاموا بتحية ما يعتبرونه نجاحا "لإسلام ثورى". وينظر البعض إلى الخومينى على أنه مثل شى جيفارا جديد؛ والآخرون يعتبرونه "منقذا للإسلام".

(243) el HOUDABÍ, Hassan. Dou'at'lâqoudat (Des prêcheurset non des juges). Le-Caire, 1969.

(244) CARRÉ Olivier, MICHAUD Gérard. Les frères musulmans

(245) KEPEL, Gilles. Jihad

وبطبيعة الحال، ليس هو هذا ولا ذاك. وليس الاهتمام بتجديد الإسلام هو الذى يسيطر على فكر الخومينى، بل مفهوم ضيق وطائفى لخصوصية شيعية مرتبطة بالقومية الفارسية. ورغم ذلك، انخدع بعض الثوريين المسلمين ممن يرتبطون بدين أو بلاهوت التحرير، مبدین إعجابهم بأيدولوجيا الخومينى^(٢٤٦). وبذلك تم بناء أيدولوجيا جديدة بطريقة عشوائية مبنية على توليفة غريبة من الأيدولوجيا الماركسية وتيار إسلامى، يلعب فيه الدين دور أيدولوجيا ثورية. ويعتقد منظر "اليسار الدينى" القديم المصرى حسن حنفى، والذى يقترب فكره من المفكر الماركسى على شاريغاتى، تلميذ تلميذ فرانتز فانون Frantz Fanon (متوفى عام ١٩٦١)^(٢٤٧) فى إمكانية "ظهور الجماهير داخل الثورة الإيرانية من خلال التاريخ.. وإحياء التيار الناصرى على المستوى الشعبى والإسلامى"^(٢٤٨) فى الثورة الإيرانية. ويعتقد رفعت سيد أحمد فى وجود علاقة بين الثوريين المصريين، سيد قطب وعبد السلام فرج، مؤسس جماعة الجهاد المصرية التى اغتالت السادات، من جهة، وبين الخومينى الذى يعتبرهم أبطالاً فى النضال ضد التفرنج^(٢٤٩). ومن جانبه، يؤمن الفلسطينى منير شفيق، ماركسى سابق ومسيحى اعتنق الإسلام، بأنه اكتشف الجانب الثورى فى الإسلام بفضل الخومينى^(٢٥٠). وفى تونس، تأثر أيضا راشد الغنوشى، مؤسس حركة التيار الإسلامى^(٢٥١)، عام ١٩٨١، بثورة الخومينى.

(246) KHOURI, Nicole. 'D'Egypte : trois lectures islamiques de la révolution islamique iranienne'. Cahiers d'Etudes sur la Méditerranée Orientale et le monde Turco-Iranien, n. ٢٢ :

(247) FANON, Frantz. Les damnés de la terre. Paris : Maspero, 1961.

(248) HANAFI, Hassan. Les mouvements religieux contemporains (en arabe). Le Caire : Madbouli, 1988, p. 15.

(249) SID-AHMED, Rifaat. Les mouvements islamiques en Egypte et en Iran (en arabe), 1989, Le Caire, Dar Sina

(250) CHAFIK, Mounir. 'Islam et les défis du monde contemporain

(٢٥١) تعتبر هذه الحركة التى أخذت بعد ذلك اسم النهضة توجها مصريا للإخوان المسلمين، لكن استلهمت فكرها على وجه الخصوص من الباكستانى المودودى والثورة الإيرانية.

وفى ظل هذه الظروف التى تعانى من الاضطراب الفكرى، والتى توازت مع الأحداث التى أثرت فى الدولة الشيعية الوحيدة، نمت أيديولوجيا معارضة فى العالم الإسلامى السنى، حيث أبرز منظروها موضوع الثورة من أجل الوقوف على نتائج تدعو إلى العنف ضد كل أولئك الذين يعلنون عن أنهم "أعداء الإسلام". وتميزت فترة الثمانينيات والتسعينيات بانتشار التيارات الثورية المتطرفة التى ازدهرت فى سياق الأزمات الإقليمية، مثل استمرار القضية الفلسطينية، الصراع الهندى الباكستانى، وحرب أفغانستان، والحرب العراقية الإيرانية، وحرب الولايات المتحدة ضد العراق، فى عام ١٩٩١.

وخلال الحرب الأفغانية ضد الروس، عبأت حركة الجهاد متطوعين من كل الدول الإسلامية من أجل تحرير دولة إسلامية من الاحتلال السوفيتى، إرادة أتت من كل الدول الإسلامية. وفى أعقاب انسحاب السوفيت، فى عام ١٩٨٩ وسقوط نظام نجيب الله الشيوعى عام ١٩٩٢، تعرضت البلاد لحرب بين الفصائل العرقية والتى انتهت، فى عام ١٩٩٦، بانتصار طالبان، وهم طلاب علوم الدين ينتمون فى أغليبيتهم إلى عرقية البشتون^(٢٥٢)، تعلم هؤلاء فى مدارس حنفية وفقا لمذهب الديوبندية المدعوم من باكستان. وفى ذلك الحين، سمحت الحرب ضد العراق (١٩٩١) التى احتلت الكويت، فى أغسطس ١٩٩٠، للولايات المتحدة بوضع قوات فى الجزيرة العربية. وعادت نصف قوة الجهاد الأفغانى إلى بلادهم، وبدلاً من أن يتم استقبالهم كأبطال، وجدوا أنفسهم محل اشتباه. واستأنف بعضهم الجهاد فى البوسنة، وعمل الآخرون فى النشاط الثورى فى بلادهم، لاسيما فى الجزائر، وفى مصر، والسعودية. وفى هذا السياق ظهر على الساحة قائد نشط يسمى أسامة بن لادن، عميل سابق للمخابرات الأمريكية CIA، والذى سيجعل من نفسه بطلاً دولياً ثورياً إسلامياً معارضاً للعولمة الغربية، بإسلام معولم لا جسد له.

(٢٥٢) يمثل البشتون غالبية فى أفغانستان (٤٥٪) ويضم أكثر من (آلاف) الملايين من الأشخاص من الجانب الآخر من حدود دوران فى باكستان.

ووقعت أحداث ضخمة مثل هجمات ١١ سبتمبر ٢٠٠١ ضد الولايات المتحدة لتعزز أسطورة هذا الإرهاب الدولي الذى اشتهر باسم تنظيم القاعدة والذى عملت الأوساط الغربية بسبب عدم المواءمة أو بسبب الحسابات الخاطئة، على جعله فوق "التيار الإسلامى المتشدد" مهمة حجه الحقيقى: إنه تنظيم ثورى، عالمى، معاد للامبريالية، ومؤيد للعالم الثالث.

وفى الواقع، يعتبر مدلول معنى الحركات الثورية النشطة التى تزعم انتماءها للتيار المتأسلم اجتماعيا وسياسيا أكثر منه دينيا. وأحيانا، كانوا يبدون وكأنهم أتاحوا الفرصة للعلمانية الغربية أن تختصر الإسلام فى نظام سياسى ثورى متناسين جوهره الروحى. وفى الواقع، يأتى الاستخدام السيئ للمراجع الإسلامية من أدلجة إيديولوجية لما هو سياسى فى العالم الإسلامى المعاصر، تحت تأثير الهيمنة الغربية، وكرد فعل عليها. ولا يعبر مفهوم التصور السياسى للتيار الإسلامى المتشدد بالضرورة عن مفهوم قرآنى^(٢٥٢). وعلى أية حال، فمن الواضح أن المسألة لم تعد تتعلق بتفسير الإسلام، ولا باهتمام إصلاحى، بل مشاعر وعواطف غير عقلانية تؤدى إلى مواقف متعصبة، لاسيما الخزى الذى يعانى منه كل المسلمين الذين لا يؤمنون بهذه النظريات. وبسبب الفتنة التى أحدثوها، والقطيعة مع الإسلام، يمكن وصف هذا التيار المنحرف بالخوارج، تلك الطائفة التى اغتالت الخليفة على، فى ٢٤ يناير ٦٦١، وأجازت سفك دماء المسلمين المذنبين من وجهة نظرها، وانغمست فى كل أنواع الأعمال الوحشية ضد المسلمين الذين تتهمهم بالكفر. وفى نهاية القرن السابع، دعت طائفة الخوارج الأزارقة، التى أسسها الفارسى نافع بن الأزرق، إلى امتحان يطلب من كل رجل دين، كدليل على الإخلاص، وهو أن يذبح عدوا سجيننا. وبعد ذلك، أنشأ الأزرق مذهب الاستعراض، القتل الدينى، الذى يجيز قتل الرجال ممن يحكم عليهم بالكفر؛

(253) FERJANI, Mohamed Chérif. Le Politique et le religieux dans le champ islamique. Fayard: Paris, 2005.

وكذلك نسائهم وأطفالهم. ويعتبر الأراضى التى يحتلها المسلمون الآخرون؛ أى الذين لا ينتمون إلى طائفتهم "دار كفر"، ويستحلون الاعتداء على أفرادها.

ومن الواضح أنه منذ تجاوزات التعصب الخارجى وحتى الإرهاب الحالى، كانت شعوب العالم الإسلامى هم أول من عانى من إرهاب المتطرفين^(٢٥٤). ولهذا السبب بقيت الحركات الثورية والخوارج محدودة جدا؛ ولم تتجح محاولتها فى استرداد الدين؛ لأن الجماهير المسلمة رفضتها بالكامل. ورغم ذلك، وإذا لم ينجح الناشطون الخوارج فى ضم جزء كبير من العالم الإسلامى؛ فإن حركتهم المشاغبة أحدثت ضررا كبيرا بالإسلام بسبب محاولة استغلال الدين واستخدام ألفاظ تنتمى إلى الإسلام مثل: جهاد، وشهيد، وجماعة أو سلفية. وتعتبر هذه الألفاظ، التى تم اختطافها فى الواقع، ضحايا تم تشويه معانيها بطريقة مروعة.

وكان تشويه المعنى واضحا لاسيما فى معنى السلفية. وفى الواقع، نعلم أن الاستناد إلى السلف هو أحد أساسيات حركة الإصلاح الذى اختار محمد عبده أن يطلق عليها السلفية، والتيار السلفى هو أحد أسس الإصلاح والتقدم. والجدير بالذكر، أن التيار السلفى ليس أيديولوجيا بل منهجا، ووسيلة لفهم الدين من خلال العودة إلى الأصول واستبعاد التفسيرات المشكوك فيها، والإضافات، والخرافات أو أيضا عوامل القصور الذاتى التى تراكت عبر الزمن. وتعتبر السلفية، المرتبطة بالتيار الإصلاحى، وبممارسة الاجتهاد ورفض التقليد ضامنا للأصالة، والنقاء الأصلى والالتزام بأصول الإسلام. وليس لها أى علاقة بتيار متطرف. وإذا استولى بعض المتطرفين، فى نهاية القرن العشرين، على لفظ السلفية، فمن الثابت أنهم ابتعدوا عن الفكرة التى يعبر عنها اللفظ، وكان من الحكمة أن يكون المعلقون و"المختصون" أقل حرصاً فى استخدام لفظ السلفية لوصف الانحرافات الطائفية والمتطرفة. وعلى أية حال، فمن الضرورى التأكيد على أن استخدام لفظ "سلفى" ليس له أساس علمى؛ "فاكثر من كونها يعرب أكثر

(254) KEPEL, Gilles. Fitna. Guerre au cur de l'islam. Paris: Gallimard, 2004.

من واقع حقيقة اجتماعية أو مرجعا أيديولوجيا محددا يبدو أن هذه التسمية تعبر عن استياء المراقبين فى الغرب حين تجعلهم ثغرة الألفاظ الإسلامية يدركون هشاشة احتكار النظام الخاص الذى يرجعون إليه^(٢٥٥).

ويكمن التعارض الرئيسى بين سلفية المصلحين، مثل محمد عبده ورشيد رضا، والسلفية الثورية المزعومة، فى أن المصلحين يرون أن العودة إلى الأصول وسيلة للحصول على جرعة دينية جديدة من تحديد ما يجب الحفاظ عليه من ممارسات الماضى، بينما يريد الثوريون أن يعودوا بالإسلام إلى الخلف، إلى مفترق الطرق، حيث سارت الأمة "فى الطريق الخطأ"^(٢٥٦) منذ ثلاثة عشر قرنا. وبينما يفسر المصلحون مفهوم الأصالة (العودة إلى الأصول) بكونه إطلالة على المستقبل، يرى فيه المتطرفون عودة إلى الوراء. وفى الواقع، فإن المتطرفين يشبهون المتفرنجين فى نيتهم محو تجارب الماضى وتاريخ العالم الإسلامى، ويرغبون فى العودة إلى العصور الوسطى، تماما مثل المتفرنجين الذين يريدون البداية من الصفر.

تفكك التيار المتفرنج

وفى بداية القرن العشرين، كان رشيد رضا يعارض أولئك الذين خانوا قيم الإسلام الحقيقية والتطبيق الخاطئ بسبب التعصب، والجهل أو حسابات خاصة^(٢٥٧). أما فى بداية القرن الحادى والعشرين، فالتحدى الذى يواجهه الإسلام هو ألا يسمح بالتطبيق الخاطئ، سواء من قبل المتطرفين الخوارج وكل

(255) URGAT François, SBITLI Muhammad. "LeHYPERLINK "http://cy. revues.org/document 137.html's Salafis au Yémen ou la modernisation malgré tout". HYPERLINK "http:// cy. revues. org/ index.html "Chroniques Yéménites, n° 10, 2002.

(256) BERTIER, Francis. "L'idéologie politique des Frères musulmans". Revue Orient, n°8, 4e trimestre 1958

(257) RIDA, Mohammed Rachid. Revue Al Manar, n°3, 1900

من يخلطون بين الإصلاح والثورة محولين الدين إلى أيديولوجيا سياسية ثورية ومتعصبة، أو من خلال أولئك الذين يعملون على وضع الحداثة الغربية موضع الإصلاح، ويستسلمون إلى فتن التفرنج من أجل اتباع حداثة مستوردة وتطبيق توافق لا يمثل إلا نوعاً من أنواع التقليد الأعمى للغرب الذى يؤدي باسم التطرف العلماني الذى لا يختلف عن التطرف الدينى، إلى عزل الإسلام عن شمولية رؤيته الروحية، والأخلاقية والاجتماعية. ويدعى البعض الاستجابة إلى تحديات سياسية، حقيقية، تواجهها البلاد الإسلامية بسبب أيديولوجيا تنقض على الدين وتنقله إلى السياسية⁽²⁵⁸⁾ من أجل إضفاء شرعية على قضية دنيوية بحتة. ويدعى الآخرون من المتحررين القدرة على شفاء الإسلام من المدعين؛ أى من "أمراضه"⁽²⁵⁹⁾، من خلال تطبيق وسائل علاج غريبة. ويعتقدون فى قدرتهم على تشخيص الأمراض (استبداد، وفساد، وسوء الإدارة الحكومية...) وينسبون ذلك فقط إلى العالم الإسلامى، باعتباره قدراً كتب على الإسلام، فى حين أن سبب تلك الأمراض يرجع إلى خلل فى البشر.

وفى أوائل الستينيات، رسم فرانز فانون Frantz Fanon صورة للمثقف المحتل الذى يلقي نفسه بشغف فى أحضان الثقافة الغربية. وشبه هذا المثقف المنشق بأطفال التبنى، الذين يستمرون فى البحث عن إطار عائلى حتى يتبلور الحد الأدنى من الأمن فى نفوسهم، وكذلك يحاول المثقف المحتل أن يجعل من الثقافة الأوروبية ثقافته⁽²⁶⁰⁾.

وفى نهاية المطاف، فإن أيديولوجيا التفرنج، التى ليست إلا تخلياً واستسلاماً دون قيد أو شرط، تسيطر على منظريها المؤسسين، والمشهود لهم، بدون شك، من قبل مثقفى البلاد الأوروبية. والشخصيتان الرئيسيتان فى هذا التيار، هما الهندى سيد أحمد خان (متوفى عام ١٨٩٨) والمصرى على عبد الرازق (متوفى عام ١٩٦٦).

(258) BERQUE, Jacques. Les Arabes, l'islam et nous. Paris: Mille et une nuits, 1996

(259) MEDDEB, Abdelwahab. La maladie de l'islam. Paris: Seuil, 2002.

(260) FANON, Frantz. Les damnés de la terre [1961] Paris: La Découverte, 2002.

ويعتبر أحمد خان، مؤسس مدرسة عليكرة، في الهند، منظرا لتوليفة غريبة بين المعتقدات، والتي كانت مشروعا يتصف بالهلوسة لميرزا غلام أحمد (متوفى في عام ١٩٠٨)، الذي ادعى بأنه المهدي وزعيم الطريقة الأحمدية التي تجمع المسيحية والإسلام، وتخلط الإسلام بأيديولوجيا المعتزلة القديمة، والسان سيمونيين، وبعض الفلسفات الغربية، والهندوسية والمذهب البروتستانتي، ولاسيما الوجودية. وفي الواقع، فإن هذا الفكر المؤثر في عصره يتميز بالإعجاب اللا محدود بالغرب. ولا يعتبر أحمد خان، الذي كان أول مؤلفاته تعليقا على التوراة (Mohammedan commentary on the holy Bible, 1862)، إصلاحيا إسلاميا بمعنى الكلمة، بل محدثا عصرانيا مقلدا لأوروبا، لاسيما بريطانيا العظمى والتي لا يتردد في وصفها بأنها "وطن التقدم". وندين له بهذا الخضوع المثير للدهشة، فهو يقول: "كل الأشياء الصالحة روحية أو دنيوية والتي ينبغي وجودها في الإنسان، توفرها القوة العظمى في أوروبا، لاسيما إنجلترا". ونفهم بلا صعوبة أن التصريح بهذا الولاء للقوة المحتلة التي يسارع إلى تعظيمها، لا يشجع على إصلاح مبني على الأصالة بقدر ما يعبر عن الحداثة "التي يدعمها الإنجليز وتتحكم فيها لغتهم" (٢٦١).

ويعتبر فكر عبد الرازق فريدا من نوعه. وإذا كان أحمد خان لا يرى إلا إنجلترا والتوحيد البروتستانتي، فإنه يعد أحد أتباع الأيديولوجيا العلمانية. وفي عام ١٩٢٥، أصدر كتابه الإسلام أصول الحكم (٢٦٢) أكد فيه، من خلال قراءة

(261) MORAZÉ, Monique. "L'Islam dans le sous-continent indien" in Tiers-Monde, 1982, Volume 23, n° 92, p.823-830.

(262) L'Islam et les fondements du pouvoir

وليزيد من النقد المتعلق بعيد الرازق يمكن الاطلاع:

-RIDA, Rachid. Le califat ou l'Imama suprême, traduction annotée de Henri-Laoust. Beyrouth, 1938. Réédition, Paris: Adrien Maisonneuve, 1986.

- SANHOURY (Al), Abdel Razak. Le Califat, son évolution vers une société des nations orientales. Paris: Geuthner, 1926.

جزئية وغير علمية للتاريخ، على أن الإسلام لم يسن أى نظام سياسى وقانونى. ووفقا لمؤلف هذا الكتاب، لم تقم أى دولة إسلامية على الإطلاق، حتى فى العصور الأولى للأمة، وأنه ينبغى الفصل الكامل بين الروحية والدينية. وينكر عبد الرازق بكل صراحة أن النبى كان نبيا ورسولا كشف النقاب عن تشريعات ونقل أوامر جديدة. وأنكر جزءا كبيرا من السنة، وأنها ليس لها أى علاقة بالشريعة. وتؤدى أيديولوجيا على عبد الرازق التى تتمتع بشعبية عند بعض مفكرى الحداثة والفرنجة فى بداية القرن الحادى والعشرين، إلى حصر الإسلام فى الإطار الروحى فقط، وبالتالي فى مفهوم فردى يتعارض تماما مع رسالة القرآن. وقد أشار هنرى لاوست Henri Laoust إلى أن كتاب عبد الرازق "تأثر بالتيار العلمانى السياسى التركى، والمدرسة النقدية الغربية، وفلسفة هوبز ولوك الإنجليزية، وأخيرا يمكن أن يكون أيضا نابعا من احتياجات مؤقتة للسياسة المصرية" (٢٦٣).

وفى الوقت الراهن، أيد المتفرنجون الافتراض الجوهرى لبعض المعادين (٢٦٤) للإسلام فى الغرب والذى يزعم أن الاتجاهات المتطرفة والإرهابية "تبنت قضايا جوهرية تتعلق بالإسلام والثقافة الإسلامية" (٢٦٥). وبالرغم من مواقفهم، تقترب افتراضاتهم من أطروحات دانيال بيبس Daniel Pipes، أحد المحافظين الجدد، ومنظر أمريكى للمعاداة الإسلام، والذى يرى أن المسلمين "لا يمكنهم أن يتجددوا إلا إذا قبلوا النموذج الغربى" (٢٦٦)، ويقصد فى هذا الحالة نموذج الولايات

(263) LAOUST, Henri. Le califat dans la doctrine de Rachid Rida, préface à la traduction annotée du Califat et de l'Imamat suprême, précité.

(٢٦٤) LEVY, Bernard-Henri. Qui a tué Daniel Pearl? Paris: Grasset, 2003 وهذا القراءة الجوهرية للإسلام كانت قراءة لباحث إنجليزى أمريكى يدعى برنارد ليفس الذى ألهم صموئيل هنتينجتون والمحافظين الجدد فى الولايات المتحدة.

(265) BURGAT, François, op.cit

(266) PIPES, Daniel. In the path of God. Islam and Political Power. New York: Basic Books, 1983.

المتحدة الأمريكية. وكان يقصد بذلك بناء إسلام طراً عليه الإصلاح معدل^(٢٦٧)، إنه يقصد إذن بناء دين آخر وليس الإصلاح السلفي، يقصد إسلاماً سطحياً، إسلاماً مدعى "التنوير"^(٢٦٨)، الذي يتمنى الغرب وجوده. ويمثل اهتماماتهم المشروع بالرغبة في أن تتساوى المجتمعات الإسلامية مع المجتمعات الغربية عقبه تحول دون الوصول إلى انتقادات لازعة مبالغ فيها للسلفية وإلى الخلط بين المساواة والتماهي، وهذا ما لا يؤدي إلا إلى التخلي عن الأصالة. ومن المعلوم جيداً أن هؤلاء المفكرين الذين يدعون المشاركة في محاولة "تحديث" الإسلام وفقاً لنماذج ومعايير غربية، ويستفيدون من جمهور مؤيد في أوروبا وفي الولايات المتحدة، حيث يشهد لهم من قبل أناس يعيشون في غرب "مغلق على نفسه"^(٢٦٩)، يريدون رؤية إسلام يحلمون به أو يأملون في أن يصبح هكذا؛ أي إسلام "مفرغ من محتواه".

أما أولئك الذين تم وصفهم "بالمفكرين الجدد" للإسلام، فهم ليسوا مصلحين، رغم وصف البعض لهم بذلك، لكنهم فقط محدثون عصريون يتلاعبون بالعقيدة وفقاً لمعتقداتهم الخاصة. ويستند البعض منهم إلى نظريات المعتزلة القديمة لإعادة طرح أسئلة قُتلت بحثاً. ويتخيل آخرون قدرتهم على صنع إسلام جديد من خلال خضوعه لأفكار العصر، مثل الإيراني الشيوعي عبد الكريم سوروش^(٢٧٠)

(267) FILALI-ANSARY, Abdou. Réformer l'Islam? Paris: La découverte, 2002.

(268) CHEBEL, Malek. Manifeste pour un islam des lumières. Paris: Hachette, 2004.

(269) GUILLEBAUD, Jean-Claude. "L'Occident? Un monde clos sur lui-même". Le Monde, 17 Février 2006

(270) SOROUSHI, Abdel Karim. Reason, Freedom, and Democracy in Islam. Oxford University Press, 2002.

سوروش، تلميذ شاريعاني، دخل منذ عام ١٩٧٩ مجلس الثورة الثقافي، وتكيف مع جرائم وتطرف نظام الخوميني الشمولي وشارك في الاستيلاء على الجامعة بالتعاون مع مكتب تعزيز الوحدة، وميليشيات طلاب الباسيج المتطرفة، قبل أن "يكشف" في منتصف التسعينيات، تطرف رجال الدين الشيعة وغادر إيران إلى الولايات المتحدة، حيث اعتبر منذ ذلك الوقت بطل الديمقراطية الإسلامية.

الذى أعلن عن إعادة بناء الإسلام من قبل المجتمع المدني، وعرف بكونه لوثر المسلم (تحظى البروتستانتينية عند المذهب الشيعى بتقدير كبير). ولا يرضى آخرون بالتمييز خاصة بين الآيات القرآنية المنزلة في مكة، والتي تتعلق بالعقيدة والعبادات والآيات التي نزلت في المدينة^(٢٧١) كما لو كان هناك تنزيل من مكان آخر^(٢٧٢)، إنهم يستبعدون بمهارة السنة وأربعة عشر قرناً من التاريخ والتطوير والتفكير من أجل التمسك بتفسيراتهم فقط لقرآن "انتقائي"، أعيد النظر فيه وفقاً لأحكام أيديولوجية مسبقة، قرآن مختصر في تصريحات لمبادئ غامضة. والقرآن بكل تأكيد، هو المصدر الرئيس، ولكن ليس وحده، وقد قيل هذا الكلام مرات عديدة، "القرآن وحده ليس كافياً لفهم الإسلام بالكامل"^(٢٧٣)؛ لأنه تم توضيحه وتفسيره من خلال السنة، هذا "البناء الحديدي لبית الإسلام". ويعتبر التخلي عن السنة واستبدالها بمعايير "عقلانية سطحية"^(٢٧٤) تخلياً عن واقع الإسلام، ويقصد بذلك التفسيرات الفردية، وفقاً للميول والآراء، من أجل تصور إسلام "آخر" لا يمكن اعتباره إسلاماً على الإطلاق. وبحجة استئصال ما تبقى من التيار المتشدد، يمكن أن يؤدي الغلو إلى القضاء على الأصالة، واختصار الإسلام في مفهوم سطحي يتعلق بالإله وفي عموميات مملة.

ولمزيد من الوضوح، أعرب مفكرو الحداثة والمتفرنجون بالإجماع عن رغبتهم في استبعاد سمو الفكر الإسلامى، بمعنى استبعاد كل ما هو جوهرى وضرورى لحيويته. وإذا كان من يطلق عليهم "المتأسلمون" يحملون بـماضٍ بلا مستقبل، فإن

(٢٧١) عرض الأستاذ الهندي أساف على فايز هذه النظرية الهادفة إلى تقسيم القرآن، وفقاً لفكر بعض المنظرين في مقالة نشرت بعنوان "إعادة تفسير الإسلام" في مجلة The Islamic Review مجلد ٤٨ (يناير ١٩٦٠) كما قدمها السوداني محمود محمد طه (توفي في عام ١٩٨٥)، قبل أن يتناولها بعض "المفكرين الجدد".

(272) CHARNAY, Jean-Paul. La Chari'a et l'Occident. Paris: L'Herne, 2001.

(273) GOLDZIEHER, Ignaz. Le dogme et la loi dans l'Islam. Trad. de l'allemand. Paris: Geuthner, 1920.

(٢٧٤) نفس المرجع.

"المحدثين العصرانيين" يميلون إلى تصور مستقبل بلا ماضٍ. وبين هذين التيارين المتطرفين اللذين يمثلان أقلية غالباً ما تكون منفصلة عن "أرض الواقع" الإسلامي، يعكس التيار السلفي الإصلاحى دين الوسطية. مما يعنى فى الوقت الراهن أن التيار السلفى يتعارض مع التيارين المتطرفين؛ فمن جانب، يقوم الانغلاق فى مفهوم عتيق على رغبة فى التحكم فى المجتمع الحديث من خلال تقليد صارم للماضى، ومن جانب آخر هناك تيار الرغبة فى قلب كل شىء من خلال تقليد النماذج الأجنبية فى كل شىء. وفى مواجهة التطرف، لا يمثل التيار السلفى التشدد القديم، والاضطرابات الثورية؛ بل الالتزام والتطور.

الفصل الثامن

التزام وتطور

يتميز الإسلام "بقوة العقيدة، واحترام ما ينبغى الحفاظ عليه، ومرونة تنظيم المجتمع"^(٢٧٥). وبنى التراث الإسلامى على هذه الأفكار الثلاث، أو بالأحرى على التمييز الدقيق المتقن بين ما ينبغى الحفاظ عليه، والمرونة التى تتطلبها التطورات الاجتماعية.

ما ينبغى الحفاظ عليه

تتسم العقيدة المستمدة من القرآن بالبساطة؛ لأنها تركز على التوحيد الخالص. ولا تطلب سوى الشهادة بأن الله واحد، لا شريك له، وأن محمد رسول الله. وهذا هو الجانب الثابت فى الدين. واجتمعت الأمة على شهادة أن الله واحد، شهادة تعد أساس الأخوة بين المسلمين: **وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ (سورة التوبة، آية ٧١)**

والزم مبدأ التوحيد الإلهى الرئيسى المصلحين الكبار فى بداية القرن العشرين، لاسيما محمد عبده ورشيد رضا، التصدى لكل من يشكك، بطريقة أو بأخرى، فى ثبات التوحيد، مثل التشيع الطائفية، والخرافات التى لايقبلها عقل، والفلو فى عبادة الأولياء أو الأضرحة. وأكد المصلحون باستمرار على أن السلفية لا تعبر عن القديم، والجمود، وعبادة ما عفا عنه الزمن. ولا عن إعادة بناء

(275) MIQUEL, André. L'Islam et sa civilisation

للماضى. بل على النقيض، تعبر السلفية بطبيعة الحال عن التواتر وبالتالي عن تصور للمستقبل. ونظرا لمواجهة تحديات العالم الحديث، ينبغى أن تظل السلفية مجددة على الدوام. تتعلق السلفية بمستقبل الماضى، ولا تتعلق بالتقليد بطريقة خائفة بل لتستقى منه الدروس والطاقة اللتان تضمنان استمرارية وتطور الأمة الإسلامية. وبعيدا عن أى تصور شمولي، تعكس السلفية واقعا إسلاميا قديما يدعو إلى العلم والتفكير بدلا من الممارسة العمياء والروتين. وتدعو إلى تقييم الأمور فكل أنواع التطرف مكروهة مذمومة. كما تدعو إلى الاجتهاد والتكيف والسماح ببذل الجهد فى سبيل الله.

إذاً يجب احترام ما ينبغى الحفاظ عليه ونقله فى ضوء أن السلفية الحقيقية تعتبر "نقدًا"^(٢٧٦) نظرا لأنها لا تدعى نقل أى شىء؛ فهي تأخذ عن الماضى ما يعكس الإضافة الإيجابية بهدف تحقيق انطلاقة جديدة. ولم يكن المصلحون ينتوون على الإطلاق إصلاح الدين (بمعنى تعديل الدين) بل إصلاح السلوكيات والنظم الجامدة فى فهم وتطبيق الإسلام. وهذا يعنى الاحترام الكامل لما ينبغى الحفاظ عليه ونقله دون خلط بين ما يتعلق بالعقيدة والسنة الخالصة، وما يتصل بمجمل العادات، والتقاليد أو بالإضافات الغريبة والتي تضاعفت عبر القرون، وغالبا ما تكون نابعة من سلوكيات محلية محضة خالصة. وفى هذا الشأن، تعتبر قضية وضع المرأة ذات أهمية خاصة.

ومن ناحية أخرى يدافع المصلحون عن فكرة أن لا شىء فى القرآن والسنة يسمح بتبرير الإجراءات الهادفة إلى التقليل من مكانة المرأة. بل على النقيض، نجد القرآن يشير بوضوح إلى أن الرجال والنساء من طبيعة روحية وإنسانية واحدة يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى (سورة الحجرات، آية ١٢). فالرجال والنساء من "خلق الله" الذين منحهم الكرامة وجعلهم شهود الله على الأرض. وإذا كان هناك تمايز، فهو ينحصر فى الدور التكاملية لكل من الرجل

(276) MAURRAS, Charles. L'ordre et le désordre [1948] Paris: L'Herne, 2007.

والمرأة، فهم شركاء. نعم يوجد فرق طبيعى بين الرجل والمرأة، فالمرأة ليست رجلا، ولكن هذا الاختلاف لا يؤدي إلى تعارض. بل إلى ترابط متناغم: هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ (سورة البقرة، آية ١٨٧). ويؤكد علماء الإسلام على عدم المبالغة فى تعدد الزوجات بتقييده، ويميلون إلى إلغاء التعدد من خلال فرض شروط صارمة من المستحيل تحقيقها من الناحية العملية. ومن ناحية أخرى، لا يجب أن تتسبب إلى الإسلام الممارسات الجنسية المشبوهة مثل ختان البنات، التى لم تكن معروفة فى الجزيرة العربية، أو طرق اللبس أو أى ممارسات أخرى فى بعض البلاد، التى نعتبرها عنصرية إنما يرجع ذلك إلى تقاليد متراكمة. ويمكن تفسير هذا الوضع بسبب الروتين، والضغط الاجتماعى أو الاهتمام بمفهوم معين من أجل الصالح العام، وفقا لمعطيات ومخاوف كل مجتمع، لكن ليست من الدين فى شىء. ويوضح المفكرون المصلحون أن القرآن "يرى قضية المرأة من زاوية المساواة الروحية بين المرأة والرجل. وترجع التجاوزات والتناقضات الواضحة فى المجتمعات الإسلامية والمرتبطة بوضع المرأة إلى أسباب اجتماعية وليست دينية على الإطلاق" (٣٧٧).

وهناك حاجة ماسة للتمييز الدقيق بين ما يتعلق بالعقيدة، من جانب، والسنة، من جانب آخر، فى التطبيق الاجتماعى الثقافى. لذا فإن القرآن والسنة يتيحان مساحة كبيرة من المرونة فى تنظيم المجتمع.

مساحة كبيرة من المرونة

ونظرا لأن الله رحيم ويثق فى عقول البشر، فإن الإسلام لا يسعى إلى تعقيد حياة البشر. والآية الشهيرة التى تقول لَأَكْرَاهُ فِي الدِّينِ (سورة البقرة، آية ٢٥٦) تعبر عن معنى مزدوج: فمن جانب، لا يجوز فرض الدين بالقوة ولكن تجوز فقط الدعوة فى محاولة لإقناع الناس من أجل مصلحتهم؛ ومن جانب آخر، لم يأت الدين ليحمل الناس أعباء لا طاقة لهم بها لأن الله "يريد اليسر" (سورة البقرة،

(277) CHERIF, Mustapha. L'Islam. Tolérant ou intolérant?

آية (١٨٥) للناس. وينبغي أن يؤدي هذا المبدأ إلى تجنب المعتقدات أو الفلسفات التي لا تكون صالحة للتطبيق لأن "التعاليم الإلهية جاءت ليفهمها أكبر عدد ممكن من البشر وليس لإرضاء تطلعات النخبة الصغيرة" (٢٧٨).

وعلى المستوى التنظيم الاجتماعي السياسي، لا يعتبر الإسلام متعنتاً. فالمفهوم السائد هو مفهوم الوحدة الروحانية وتضامن الأمة. ويجب العودة في هذا المقام إلى مسألة العلاقة بين الروحي والديني والمادي. وقد عارض المصلحون في بداية القرن العشرين، لاسيما جماعة المنار، من يقلدون الغرب ويرغبون في جعل العلمانية أمراً حتمياً، وديناً للدولة. وقد ظل معارضو هذه الإيديولوجية أغلبية في العالم الإسلامي لكن الأشياء ينبغي أن تفهم بشكل جيد. ولا يقصد بذلك دعم موقف محافظ بل فهم جوهر المشكلة. فعقيدة العلمانية لا تقتصر على فصل الكنيسة عن الدولة، وهذا ليس له أي دلالة في الإسلام السني حيث لا يوجد كنيسة في الإسلام. بل إن العلمانية المتشددة، والعقائدية، والاستحواذية تعتزم في غالب الأحيان اختصار الدين واعتباره قضية خاصة بكل فرد، دون أن تشارك في إخراج وضع المعايير والبحث عن معنى. وفي الواقع، فمن الثابت أن:

"وخلف راية العلمانية، كان لاضمحلال المجال الديني أثراً أكبر من فصله عن المجال العام الذي ميز عصر أتباع جيل فيري. وفي هذا السياق، يعبر التوتر الإسلامي عن التنافس بين الديانتين بطريقة أقل من التعبير عن الانزعاج الناجم عن ما يبدو مطلباً روحياً (...). وبشأن موقف الإسلام من الآخر، ينبغي عليه تجاوز التحفظ على الموقف الديني المحدود" (٢٧٩).

وهذا هو محل النقاش. لا تتعلق المشكلة بوضع ما هو ديني في العالم الإسلامي بل بمستقبل الدين ذاته، ولا ننوي هنا الحديث عن المشكلة الخاصة بالأقليات المسلمة في البلاد الغربية، والتي ينبغي عليها وفقاً لتعاليم الإسلام

(278) ABDYOU, Mohammed. Rissâla al Tawhid. Exposé de la Religion Musulmane.

(279) BURGAT, François. L'islamisme à l'heure d'Al-Qaïda

طاعة السلطات وممارسة دينهم واحترام القوانين المحلية. فعلى عكس العديد من الدول الأوروبية، لم يعرف العالم الإسلامى لاسيما السنّى صراعا، غالبا ما يكون عنيفا، بين البابا والإمبراطور، والملك ورجل الدين. وكانت الدولة، ولاسيما ملوك الأسرة الثالثة (كابيسين) فى فرنسا، بناء الوحدة، تواجه الفصائل، والإقطاعيين، ورجال الدين. ولم يواجه العالم الإسلامى مثل هذه المشكلة وعلاقة السياسة بالدين هنا ذات طبيعة أخرى. وتبين القاعدة أن السلطة السياسية تتمتع باستقلال كبير فى تنظيم المجتمع والحياة العامة شريطة احترام القواعد الرئيسية للإسلام الذى يصبح الضامن لها. أما العلماء ورجال الدين، فنذكر مرة أخرى أنهم لا يشكلون سلطة دينية فى الإسلام السنّى، ولا يدعون على الإطلاق ممارسة هذه السلطة. وحرصوا على قصر واجبهم على النصائح المفيدة والوعظ التوصيات. ومن الملاحظ، على سبيل المثال، أنه عندما أدان ابن حنبل بدع المعتزلة التى فرضها الخليفة كعقيدة، لم يدع إلى قيام ثورة على الحاكم.

وفى الواقع، فإن الإسلام بين مدينة الله ومدينة بلا إله يأخذ طريقا وسطا يتمسك بالوسطية فى كل الأحوال. ولا جدال فى أن الواقع الإسلامى تخطى إطار الدين الواحد. وكما أكد أندريه ميكيل فإن الإسلام: "يُعتبر أفضل من الديانات الأخرى لأنه استطاع فى ذات الوقت أن يذكرنا بالروحانية فى الوقت الذى يجسد فيه الحضارة، ويرفض الانفصال عن الزمن. وعلى مستوى العقيدة الخالصة والحياة اليومية أو السياسية، يحرص الدين الإسلامى على أن يكون متواجدا فى الفرد وفى المجتمع" (٢٨٠). ويعتبر الإسلام منهج حياة. وإن لم يكن الإسلام دين ودنيا، لكان من الممكن أن يختزل فى المجال الخاص بالأفراد، ولم يكن ليقوم العلاقة بين البشر وأحد مصادر المعايير. كيف يمكن الانضمام إلى رؤية عالمية لا مكان للروحانية فيها ودعوة الدين لرفض العالمية والانغلاق فى

(280) MIQUEL, André. La Littérature arabe. Paris: PUF, Que Sais-Je? [1969], 1993, 4e édition.

مشاريع فردية؟ ونلاحظ جيدا استحالة خضوع الوجود للفكرة التي توجب عودة الدين إلى المجال الفردي، والتي تدعو كل فرد على سبيل المثال إلى أن يختار من القرآن "ما لا يرفضه وما يريده". ويؤدي ذلك إلى إهمال محتوى الوحي (القرآن) بما أن "الوعي الحر" يمكن أن يصبح مصدرا للمعايير.

ومن الصعب موافقة متابعة عبد المجيد شارفي عندما كتب في الماضي أن الأديان كانت تجمع العناصر المختلفة للنسيج الاجتماعي، لكن "التضامن بين الأفراد أقيم في الوقت الراهن على أسس جديدة لا تحتاج إلى تبرير ديني" (٢٨١). إلا إذا اعتبرنا أن النزعة الفردية، والمادية، والاستهلاكية، وعبادة الأنية، ونوبة الحركة من أجل الحركة أو أيضا العلمانية المتفشية تشكل "أسسا نقطة ارتكاز جديدة" لقيم أخلاقية واجتماعية مقبولة. ويجب أن نعترف بأن دور توحيد الدين، حول إيمان واحد ومصلحة عامة عليا، من المستبعد القضاء عليه. ولا يمكن للإسلام "المخصص" أن يصبح أمة تهديها الممارسات الاجتماعية الدينية، التي أنزلها الله في القرآن. ماذا يمكن أن تصبح هذه الديانة بدون رجال دين، اللهم إلا أن لم تكن مجموعة من المساجد، والجماعات، والطوائف وجماعات ذات مصالح خاصة؟ وفي حالة اختزال الإيمان وفصله عن الشريعة الا يمكن أن يختصر في التطبيق الروتيني أو حتى الفلكلوري؟ وفي الواقع، فإن الإسلام إذا توقف عن أن يكون دينا ودنيا في دار الإسلام، سيتوقف الإسلام أن يكون إسلاما حيث يكمن اهتمامه المحوري في وحدة وإخاء المؤمنين، وهي "واحدة من الحقائق الاجتماعية الأكثر وضوحا في العالم الإسلامي" (٢٨٢).

وفي إطار الدين والدنيا، يهتم الإسلام بالسياسة، بمعنى الحياة المدنية. ولا يقصد بذلك "دولة دينية" أو حكومة رجال الدين، بل بكل بساطة شكلا من أشكال إدارة وتنظيم المجتمع بطريقة لا تتعارض مع المبادئ الأساسية للدين. ولا يخلط الإسلام السياسة بالدين بل لا يجد تعارضا بينهما. ولا يحكم القرآن على

(281) CHARFI, Abdelmajid. L'Islam entre le Message et l'Histoire

(282) JOMIER, Jacques. Bible et Coran. Paris: Le cerf, 1959.

مجالات أخرى دون البحث فى الواقع الدينى، لكنه "يهدف إلى الترابط، والتكامل والتماسك، كأولوية لاحترام الحياة، والتعايش السلمى وذكر الخالق" (٢٨٢). وفى هذه الحدود، حدود الوسطية بين الدنيا بدون روحانية والدولة الثيوقراطية، ينبغى على الناس أن يديروا أعمالهم وفقا لأنسب الظروف المكانية والزمانية، وطبقا لمبدأ المصلحة. وبالتالي، يعنى مبدأ الدين والنيا بوضوح كبير أن المجتمع الإسلامى غير محكوم عليه أن يظل متحجرا، وثابتا وخارج الزمان. وهنا يتجلى دور التيار الإصلاحى. ولأن المجتمع يتطور، فلا يمكن للشريعة أن تبقى جامدة. ومعنى الشريعة يفوق معنى القانون، فهى "الخيطة الموصل للحياة"، الذى يؤدى إلى تفسير الشريعة وفقا لظروف المكان والزمان. ولم تكن مسألة المعاملات ثابتة بطريقة جامدة ونهائية. ومهمة علماء الدين فى كل عصر تظل "التفكير وفقا لعصرهم ومجتمعهم فى الحلال والحرام فيما يتعلق بممارسة معينة، من خلال تفضيل المبادئ الأكثر عمومية على المسائل الخاصة" (٢٨٤). وبصفة عامة، يتوجب بذل الجهد بهدف ربط مبادئ الشريعة الرئيسية باحتياجات وضروريات العصر. أما فى الأمور الأخرى، فنجد أن الإسلام يعطى حرية كبيرة فيما يتعلق بتنظيم الدولة. وفى هذا الصدد كتب طه حسن أن الإسلام يسمح بحرية البشر فى الحدود التى رسمها لهم حيث قال:

"بدون التفتيش فى نيتهم فى ما يجب إتباعه وما يجب تجنبه، جعل ترك لهم عقلا للتمييز، وقلبا للتذكر. وأباح لهم فعل الخير، والاستقامة، والمصلحة العامة والخاصة فى حدود الإمكان (...) لقد أمرهم القرآن بالعدل، والإحسان، وصلة الرحم وحرم الفحشاء، والمنكر والظلم. وترك لهم زمام المبادرة فى إطار هذه التوجيهات" (٢٨٥).

(283) CHERIF, Mustapha. L'Islam. Tolérant ou intolérant?

(284) Ralph STEHLY. Leçon inaugurale Université Marc Bloch, Faculté de théologie protestante, 11 octobre 1999.

(285) HUSSEIN, Taha. Au-delà du Nil. Textes choisis et présentés par Jacques Berque. Paris: Gallimard, 1977. Le texte cité s'intitule "L'Islam véritable" et est reproduit de l'ouvrage al Fitna al Kubra, Le Caire, 1959.

وحول هذه الأفكار البسيطة التي ينبغى أن تنتظم تطور العالم الإسلامى من خلال الأخذ فى الاعتبار الأمة الكبيرة التى تتميز بتنوع كبير وتشمل أكثر من مليار ونصف المليار مؤمن فى ستين دولة إسلامية (ناهيك عن عشرات الملايين من المسلمين المهاجرين). وينبغى على كل مجتمع أن يبحث عن النظام الأنسب فى ضوء احترام القواعد السابق ذكرها وفقا لاحتياجاته الخاصة، وتطوره، وثقافته، وأخذ خصوصيته فى الاعتبار. فمن الواضح أن نظام الحكم فى تونس يختلف عنه فى المملكة العربية السعودية، وفى مالى عن تركيا، وفى ماليزيا عن أفغانستان. والمهم هو تطبيق الاجتهاد فى كل حالة. وهذا ما يسمح للإسلام بأن يكون ديناً صالحاً لكل زمان ومكان من خلال إزالة الجمود والتشدد المتراكمين عبر السنين.

وهكذا، تواصل السلفية الإصلاحية فى معظم دول العالم الإسلامى تجسيد الحركة والتيار البرجماتى. ويتم إجراء دراسات فى كل البلاد الإسلامية وداخل الجامعات والمؤسسات الإسلامية (منظمة المؤتمر الإسلامى وبنك التنمية الإسلامى) حول الظروف التى تسمح بالتقدم والتكيف مع ضروريات العصر. وفى العديد من البلدان، من اندونيسيا إلى المغرب، تبذل جهود مستمرة فى مجال الاجتهاد فى إطار العمل اليومى والهادئ لا يمكن إنكارها ولكنها حقيقية كما يتضح من دراسة بعض النماذج.

ففى تونس، ورغم بعض التجاوزات التى حدثت بعد إقصاء تيار صالح بن يوسف^(٢٨٦)، القريب من أوساط جامعة الزيتونة، وإقالة الأمين بك^(٢٨٧)، لا بد من الإشارة إلى أنه، وعلى عكس تركيا التى أدارت ظهرها للإسلام، ينظر إلى روح

(٢٨٦) كان صالح بن يوسف، السكرتير العام لمؤسسة الدستور الجديد، قريبا من الأوساط البورجوازية الوطنية التقليدية وجامعات الزيتونة، انفصل عن بورقيبة، عام ١٩٥٥، الذى يعتمد على الطبقة المتوسطة، والتقدميين، والشيوعيين. وتم اغتياله فى ألمانيا، عام ١٩٦١.

(٢٨٧) كان محمد الأمين بك آخر ملك الأسرة الحسينية التى كانت تحكم تركيا منذ القرن الثامن عشر. وعزل فى يوليو ١٩٥٧ (إعلان الجمهورية).

الحدثة على أنها لا تمثل قطيعة مع الدين، بل تم تصورها على أنها تطبيق للاجتهاد الذي يهدف إلى التوفيق بين الهوية والتقدم. وكان الحبيب بورقيبة يؤكد على أن الإسلام "دين روحى ودينوى فى آن". وأن تعاليمه تحوى كل ما يحتاجه الإنسان من أجل تنظيم الحياة الدنيا⁽²⁸⁸⁾. وخلال خطاب، ألقاه بورقيبة عام ١٩٥٩، أكد على أن الكفاح الوطنى ضد التخلف يعتبر "جهادا فى سبيل الله"، وأن الإسلام يدعو إلى الاجتهاد والتكيف. وفى الواقع، كانت الدعوة إلى السلفية الإصلاحية مستمرة أثناء حكم بورقيبة ورئاسة زين العابدين، منذ ١٩٨٧، ولكن السلطات التونسية كانت تستغلها.

وفى المملكة العربية السعودية، حيث أقسم الملك عبد العزيز آل سعود معلناً: "أقسم بدين الإسلام، أننا تقدميون"، وتبين دراسة موضوعية عن تاريخ هذا البلد منذ إقامة الدولة السعودية فى بداية القرن العشرين أن هذا البلد لم يتوقف عن تشجيع الإصلاحات المختلفة، برغم وصف خصومها لها بأنها بلد قديم منطوى على نفسه؛ فهناك إصلاحات دينية يجب إعادة تنشيطها بعد سقوط الخلافة العثمانية (١٩٢٤)، وإصلاحات إدارية وحكومية فى فترة حكم الملك عبد العزيز؛ وإصلاحات مؤسسية، وفى التعليم، ومجال تطوير قدرات الفتيات فى فترة حكم الملك فيصل؛ وإصلاح المؤسسات من خلال إصدار الملك فهد لمراسيم ١٩٩٢ (مرسوم يتعلق باللائحة الأساسية للملكة⁽²⁸⁹⁾)، ومرسوم يتعلق بمجلس الشورى؛ ومرسوم يتعلق بالمناطق؛ إصلاحات أصر على وضعها الملك عبد الله فى كل المجالات، تضمنت مجال القانون مع إصلاح النظام القضائى الصادر فى عام⁽²⁹⁰⁾ ٢٠٠٧.

(288) Journal al Amal, 28 janvier 1965. Discours prononcé lors du Ramadan

(289) Michel. Regard sur les institutions politiques de l'Arabie saoudite". L'Arabie saoudite à l'épreuve des temps modernes. Paris: Observatoire d'études géopolitiques, collection Etudes géopolitiques 3, 2004.

(290) MATHIEU, Michel. "Le système judiciaire de l'Arabie saoudite. Un exemple d'adaptation de la Charia au monde moderne", Revue internationale de droit comparé, 2-2008.

أما ماليزيا التي استمرت فيها الحركة الإصلاحية، فقد شهدت إصلاحا قويا، ونظاما ماليا إسلاميا فعلا وعالى الأداء والذي أندمج مع نموذج للتنمية الاقتصادية مرض جدا جعل من هذا البلد رائدا بين للدول الناشئة التي تضم أيضا عددا من الدول الإسلامية. وتعطى اندونيسيا كذلك مثالا جيدا لإسلام الوسطية ونموذجا يتيح التعايش المتناغم للأمم مختلفة في الدين، والعرق والثقافة^(٢٩١). وفي تركيا التي فشلت فيها التجاوزات المعادية للدين في عصر ما ولم تنجح في خلق الإسلام تشهد تطورا، منذ عام ٢٠٠٢، بقيادة حزب العدالة والتنمية الذي يجمع بين تيار إسلامي غير متشدد وتيار برجماتي يتمتع بمهارات وروح الحوار التي أقرها المجتمع الدولي.

وتعتبر حالة المغرب مثالية. فهي أمة قديمة يكون فيها الملك رئيسا للدولة وأميرا للمؤمنين، ويمنحه هذا الوضع شرعية عليا على رأس مذهب مالكي متسامح ومنفتح^(٢٩٢). وبفضل الخبرة القديمة الموروثة من الأندلس في مجال الحوار مع الأديان الأخرى، وبفضل الانتماء والفهم العميق للمذهب المالكي، لاسيما في جزء كبير من بلاد المغرب العربي وإفريقيا السوداء، يعتبر المغرب قطبا رئيسيا في الإسلام الوسطى حيث يمارس جرة دقيقة بحكمة تتيح التوافق بين الالتزام بالقيم الثابتة والتعامل الكامل والكلّي مع روح العصر، بمعنى الجمع بين الضرورة والأصالة والتقدم. وذلك ما فعله الملك محمد السادس، عندما قرر، في عام ٢٠٠٤، "إصلاح قانون الأسرة، والمدونة، بإدخال أحكام أكثر مناسبة للمرأة"^(٢٩٣)، وذلك وفقا لتعاليم الإسلام الحقيقية واحتياجات المجتمع الحديث. وفي نطاق أوسع، طرح الملك مبدأ قاعدة ضرورة وهي الحفاظ على الهوية

(291) TIBI, Bassam in Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27 Octobre 1995.

(292) SAINT-PROT, Charles. "Le Commandeur des croyants et la réforme du champ religieux. L'Islam du juste milieu" in J.-Y. de CARA, F. ROUVILLOIS, Ch. SAINT-PROT, le Maroc en marche. Le développement politique, social et économique du Maroc. Paris: CNRS éditions, 2009.

(٢٩٣) نفس المرجع.

والخصوصية، دون انغلاق على الذات ، فى إطار الأصالة المؤكدة وحداثة لا تنكر قيمنا المقدسة^(٢٩٤). وفى ٢٠ أبريل عام ٢٠٠٤، وأثناء لقاء بين علماء مغاربة، عرض الملك المبادئ الأساسية للإسلام السلفى، ولاسيما المذهب المالكي "والذى أجمعت عليه الأمة" ويشكل، فى المغرب، المرجع التاريخي المذهبي الوحيد. واستحضر أمير المؤمنين فى هذا اللقاء العناصر الرئيسية لهذا المذهب مؤكدا على أن الإسلام بطبيعته دين إصلاحى، يستبعد التطرف والفلو لأنه دين الوسطية؛ وينبغى أن تقود المصلحة العامة إلى قرارات وقواعد حول الشئون الدنيوية؛ ومن الضروري العودة إلى الاجتهاد "لكى نستمر فى مواكبة مستجدات العصر".

وتبين هذه الأمثلة قدرة الإسلام الكبيرة على التكيف، دون أن يكون لذلك ارتباط شكل ما من أشكال النظم السياسية واحترام تنوع الأمم، وفقا لما ذكره القرآن:

وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا (سورة الحجرات، آية ١٣)

ومن المثير للدهشة أن يكرس الكتاب المحدثون الليبراليون والغربيون معظم مؤلفاتهم لأسئلة لا نهاية لها عن الإسلام الذى يمكن أن "يتخلوه" أو "يخترعه" من جديد، مستسلمين لتفسيرات جريئة إلى حد ما للقرآن والعقيدة. وعلى النقيض، يعتمد المصلحون على الواقع وعلى السنة الصحيحة؛ ويظلون رجال فعل، يسعون إلى البحث عن حلول واقعية. وهم على قناعة بأن حاجة المسلمين لا توجب تقديم تفسيرات عقيمة لا نهاية لها بل ممارسة الإسلام الواقعي من خلال الاجتهاد، الذى يهدف إلى البحث، فى إطار الأصالة الإسلامية والاهتمام بمقاصد الشريعة، لا سيما العدالة والعدل القسط^(٢٩٥)، عن إجابات على أسئلة

(٢٩٤) خطاب جلالة الملك محمد السادس، فى ٢٠ يوليو ١٩٩٩.

(295) Al FASSI, Allal. Maqâssidal shari'a al islamiyawamakarimouhâ (Les objectifs de la Chariص islamique et ses mérites). Casablanca (Dar al Baida); Maktabah al-Wahdat al-Arabiyyah, 1963 / Ben ACHOUR, Mohammed al Tahar. Maqâsid al Shariص al Islamiyyah. Tunis, 1947.

تتعلق بالاقتصاد، والعدالة الاجتماعية، والتعليم، والتنمية الاقتصادية، والاقتصاد الإسلامي^(٢٩٦)، ومواضيع جديدة في مجال العلاقات الدولية، وإعداد قانون دولي أكثر اتزاناً توازن، والحفاظ على التنوع الثقافي، والحوار بين الأديان... إلى آخره. وتلك هي القضايا التي تتعلق بالمستقبل الذي يريد المسلمون بناءه ويجب تصوره بطريقة عملية وعقلانية، لأنه من وجهة نظر إسلامية، يجب على البشر الاستعداد ليس فقط ليوم الرحيل لكن أيضاً العمل على تحسين ظروف الحياة الدنيا. وهذه رسالة القرآن الذي يدعو إلى العمل بتبصر من أجل المستقبل:

وَلْتَنْتَظِرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ (سورة الحشر، آية ١٨)

كان التيار الإصلاحى الذى ارتبطت به أسماء الأفغانى، محمد عبده، الكواكبى، ورضا، وإقبال أو أرسلان، سابقا يفكر في مجال إصلاح العالم الإسلامى باعتباره وحدة حضارية كاملة، دون اعتبار لأن يكون العالم الإسلامى جماعة حية في عالم مغلق. فقد حذر مالك بن نبي، منذ السبعينات، من إمكانية حدوث تغييرات رجعية عالمية، وتطورات مأسوية، ومواقف خطيرة يمكن أن تهدد العالم العربى والإسلامى. وكان من الأوائل الذين تصوروا هذا الموقف للإسلام مؤكداً أن الإجابة لا تقوم على الانطواء في توجه محافظ جامد، بل في إيجاد الطاقة الضرورية للقضاء على الأفكار الميتة، تلك التى لا تؤدى إلا إلى الاضمحلال، والأفكار القاتلة، تلك التى يتم استعارتها من عن الغرب دون تمييز. ولاحظ بن نبي أن أحد الأسباب الرئيسية للتراجع هي الفساد الثقافى، والانزلاق إلى مناقشات عقيمة حول أمور ثانوية وتفصيلات، والتفسير الإسلامى لحوار رجال الدين البيزنطيين حول جنس الملائكة وعصف الذهن في أمور تتعلق بالعبادات التى سبق حسمها، بدلا من الاهتمام بالأمور الضرورية التى تعتمد على ممارسة الاجتهاد لإيجاد حلول لكل المشاكل الفقهية، والاقتصادية، والاجتماعية أو الثقافية.

(٢٩٦) ينشر المعهد الإسلامى للبحوث التابع لبنك التنمية الإسلامى بانتظام حول هذه الموضوعات دراسات في غاية الأهمية.

وعندما كتب المفكر المسلم الهندي، أصغر على انجنير، أن "من حق كل جيل أن يفسر القرآن من وجهة نظره، وعلى ضوء خبراته... ينبغي علينا العودة إلى القرآن من أجل إنشاء نظام إنساني جديد في القرن الحادي والعشرين"، فهذا لا يعنى الانغلاق في مفهوم يتعارض مع السلف ولا يعطى لكل جيل الحق في إعادة كتابة القرآن على هواه، بل ينبغي على كل جيل بذل الجهد الفكري الهادف إلى فهم القرآن في سياق الحاضر، كما فعل القدماء في عصورهم.

إن مسألة التراجع مازالت تطارد المسلمين، بالإضافة إلى تحدى الحفاظ على خصوصية رسالة الإسلام في عولة، ولا تخرج في الوقت الراهن، عن كونها صبغ العالم بالصبغة الغربية، قبل أن يصبح صينيا في المستقبل.... والعلم يتغير باستمرار وتقلباته لها نتائج خطيرة على حياة الأمم. ورغم ذلك، يؤكد طارق رمضان أن كل شيء يحدث كما لو كان تفكير العلماء والمثقفين المسلمين قد تعطل، ولاسيما في مجال الاقتصاد⁽²⁹⁷⁾. واليوم، يلحظ المفكرون المستنيريون أن الإسلام في منعطف: "إذا كانت الحضارة الإسلامية العربية الأكثر استنارة في تاريخ الإنسانية، قد تأسست على العلاقة الوطيدة السعيدة بين الإيمان والعقل، فنحن فقد أصابنا الوهن على مستوى الفكر العالمي، المنفتح والناقد. وقد حولت الإيديولوجيات، وحملات الدعاية، والمحظورات عالمنا إلى فضاء من التخلف، حتى لو كنا مجتمعا ثريا في عناصر كثيرة، لاسيما بفضل قيمنا الروحانية، من جانب، وثرواتنا الطبيعية من جانب آخر. وتتفاقم مشكلة التأخر بسبب قدم عدد من الأنظمة، والاعتداءات الخارجية والأزمة التي يعيشها العالم أجمع، مع عمليات المساومة وقانون الغاب. وبالتالي فإن التحدى واضح: إما أن نصلح أنفسنا من الداخل، وإما سيعاد احتلالنا في شكل جديد"⁽²⁹⁸⁾.

(297) RAMADAN, Tarik. Aux sources du renouveau musulman

(298) CHÉRIF, Mustapha. L'Islam, l'autre et la mondialisation. Alger: éditions ANEP, 2005 / Voir également: L'Islam. Tolérant ou intolérant

الإصلاح ومن الداخل^{٢٩٩}، هما كلمتان أساسيتان عظام. لا للتغيير الذى يفرضه الآخرون، بدون شك، فى مصلحة آخرين. لا للتقليد الأعمى أو البدع العشوائية لأنه من المناسب تجنب أى خلط بين التغيير وانتهاك الأسس الروحانية للإسلام، من ناحية ، وبين التغيير باعتباره عاملا ديناميكيا فى أى مجتمع حى. لا للإصلاحات المستلهمة من تبعية فكرية هادفة لإرضاء مجتمع غربى يحتاج أيضا إلى إصلاح. ولكن نعم للتصور، والإبداع، والاجتهاد فى إطار احترام الأصالة. وأخيرا، فإن التحدى الذى يواجهه التيار الإصلاحى هو التقدم مع الحفاظ على الهوية. ونرجع فى ذلك إلى الاجتهاد المبني على صياغة قواعد جديدة وفقا للضروريات بطريقة تسمح باكتشاف القوة الحيوية^(٢٩٩) فى القرآن والسنة كما ينادى رشيد رضا حين يقول:

كما اعتمد الإسلام فى بدايته على الاجتهاد، يعتمد عليه الآن لتحقيق التقدم والتجديد. وقد قلنا وكررنا ولا نخشى من تكرار تلك العبارات فى موضوع مشابه^(٣٠٠).

(299) CHARNAY, Jean-Paul. La Chari'a et l'Occident. Paris: L'Herne, 2001.

(300) RIDA, Rachid. Le califat ou l'Imama suprême, traduction annotée de Henri-Laoust. Beyrouth, 1938. Réédition, Paris: Adrien Maisonneuve, 1986.

خاتمة

حان الوقت للقضاء على الخرافة التي تدعى أن الإسلام عاجز عن التطور. ففي الواقع، استمر الإسلام بسبب التواتر، أى تطور الجوهر، ونجح الإسلام فى التكيف مع كل المواقف: تنافس الخلافة بين الأمويين والخليفة على، وانفصال الخوارج، وسقوط الدولة الأموية، وتدمير الخلافة العباسية، وتهديد المغول، والانفجار السياسى للأمة، والضعف العثمانى، والاستعمار. وكما قال النبى، "إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها"، وكل مائة سنة يستقى الإسلام من ذاته الطاقة المنقذة من التهديدات الداخلية، وفى غالب الأحيان من التهديدات الخارجية.

ومع بداية القرن العشرين، أدى التحدى المدهش الذى خلفته صدمة الاستعمار الأوروبى إلى التساؤل عن أسباب تخلف العالم الإسلامى. وأجاب على هذا السؤال، التيار الإصلاحى الذى بدأه جمال الدين الأفغانى، ومحمد عبده، وعبد الرحمن الكواكبى، ورشيد رضا، الذين أكدوا على أن الإسلام يستطيع التكيف مع العالم المعاصر مع الحفاظ على أصالته من خلال إحياء السنة. وأيد التيار الإصلاحى طموح الجمع بين الأصالة والمعاصرة. وذُكر المصلحون، مثل محمد إقبال، وكذلك مدرسة جريدة المنار، المسلمين بضرورة الاجتهاد فى المعرفة والدين، ودعوا إلى التخلص من الجمود الفكرى، والشعوذة، والروتين، وأيضاً من التقليد الأعمى للغرب، الذى يؤدى حتماً إلى الابتعاد عن القرآن. وإلى بذل الجهد

الفكرى الذى تستطيع به الأمة أن تتكيف مع سقوط الخلافة العثمانية (١٩٢٤). وفى الوقت الراهن، يدعو أغلبية المسلمين إلى ضرورة المضى قدما، والتقدم، وتثبيت الأقدام فى العالم المعاصر.

ومن الخطأ أن نحمل الإسلام تجاوزات العقول الضالة، التى أظهرت أسوأ التجاوزات المتعصبة أو العنيفة، والذين لا يعتبرون من ورثة الإسلام فى شىء. وينبغى أن يؤدى العقل إلى عدم قصر العالم الإسلامى فى حفنة من المتعصبين الذين استغلوا الإسلام لأغراض إجرامية. وينبغى أيضا أن يؤدى العقل إلى قبول أن الشعوب الإسلامية بالإجماع ترفض أن تعتبر الإسلام أدنى من النموذج الثقافى الذى أتت به العولمة. فضلا عن أن هذا النموذج غير مقنع. وأخيرا، يحث العقل على رفض التغيير المزيف الذى يلخص مشكلة مستقبل الإسلام فى مواجهة بين "متطرفين" و"تقدميين". بين تزيف الإسلام من خلال أحزاب متطرفة وإنكار الإسلام، وباسم لا ندرى بأى تقدم يجسده الغرب، بين كل ذلك يوجد هوة واسعة فضاء واسع. فضاء يمكن فيه التوفيق بين فكر إصلاحى، لا يعنى الثقافة والبدع المكروهة، وأصالة، لا تختلط بالفلكلور القديم، مما يعطى دفعة جديدة.

ولا ينبغى على الغرب أن يفرض إصلاحات^(٣٠١). ولا تحتاج الأمم الإسلامية إلى مبشرى الكلمة الطيبة الغربية لأنه لا توجد صيغة يمكن نقلها من بلد لآخر. والإصلاحات هى مسئولية المسلمين وحدهم، وينبغى عليهم تقرير أسس ملامح إسلام الغد. وينبغى أن يفعلوا ذلك دون مشاكل ويتذكروا أنه بين القرن السابع والثامن، كانت أوروبا تتحسس فى الظلام، وأن الاجتهاد المبني على القرآن وسنة النبى محمد سمحا باستخلاص قوانين تقدمية تتعلق بالحياة الاجتماعية وكرامة الإنسان. وبذلك، طرح الإسلام مبدأ المساواة المطلقة بين البشر، بغض النظر عن

(301) ALTWAIJRI, Abdulaziz Othman. Le Monde islamique et l'Occident : défis et avenir. Rabat: Isesco, 2009, en arabe, anglais et français.

الوطن أو الجنس^(٢٠٢)، ومساواة الجميع أمام القانون. ودافع عن كرامة المرأة. وقبل حرية العقيدة ومارس السماحة نحو الديانات الأخرى^(٢٠٣). وأكد على حرية الفكر، وحث كل مؤمن على الدفاع عن ما يعتبره حقاً من خلال توجيه "النصيحة" للسلطات، والمساعدة، من خلال المعلومة أو الاحتجاج، من أجل دعم الخير والتخلص من الشر. ودعا الإسلام إلى المؤاخاة والتضامن الفعال لأعضاء المجتمع، مؤسساً أول نظام حديث لتوزيع الثروات ومساعدة المساكين (الزكاة). ونظراً لأن الإسلام يضمن الملكية الخاصة، فهو يلزم الأغنياء بالآسئوا استخدام ثرواتهم. وقدم معنى الوحدة على الانقسامات القبلية، والطائفية أو العرقية. ورفض الجاهلية والشعوذة، وأدى ذلك إلى الحث على طلب العلم ("اطلبوا العلم ولو فى الصين، وطلب العلم فريضة على كل مسلم")^(٢٠٤)، والتعليم، وبذل الجهد فى الفهم، والعلوم. وأخيراً، طرح الإسلام مبدأ الكرامة الإنسانية، وبما أن الإنسان خليفة الله على الأرض، فإنه يجب أن يفعل كل ما فى وسعه كي يبرهن على جدارته بهذه الخلافة؛ ويعطى ذلك مساحة كبيرة لتدخل العقل والإرادة الإنسانية.

وقد أبرز جاك بيرك Jacques Berque بوضوح ديناميكية الإسلام قائلاً: "يبدو لى أن الإسلام، كنظام، أراد أن يعيد للعالم شبابه فى عصر يعانى فيه العالم من الضجر". إلا أن هذا العالم يعانى من ضجر كبير على المستوى الأخلاقى والروحانى. والأمر المطروح حالياً هو البحث عن هويته الديناميكية، وربما من خلالها، "يقدم مقترحاً بنماذج جديدة لحياة العالم"^(٢٠٥). وبفضل قيمه الروحانية وإنجازات حضارة عظيمة، يحتفظ الإسلام "بقدرته الدائمة الثابتة

(٢٠٢) نذكر على سبيل المثال الأحاديث الآتية: "الناس سواسية كأسنان المشط"; "الناس بنو آدم وآدم من تراب. لا فضل لعربى على أعجمى".

(٢٠٣) ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مِنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ سورة البقرة، آية ٦٢.

(٢٠٤) رواه البخارى.

(305) MIQUEL, André. Propos de littérature arabe. Paris: Le calligraphe, 1983.

على التنمية، والإبداع والابتكار⁽³⁰⁶⁾، بما فى ذلك المجال الفقهي من خلال الاجتهاد فى الشريعة والتطبيق من أجل إحياء الفقه. وقد استمر التيار السلفى الإصلاحى فى حمل رسالة دين يريد الحفاظ على مفهوم راق للكرامة الإنسانية والعلاقات الاجتماعية. وفى مواجهة مجمل التحديات التى ينبغى أن يواجهها العالم الإسلامى، يؤكد التيار السلفى الإصلاحى على عدم وجوب تقديم قليل من الإسلام، بل الكثير عن الإسلام، بمعنى، تعليم أفضل باعتبار أن الجهل يضعف من التقوى ويؤدى إلى قراءة خاطئة للإسلام. والهدف من الفكر هو التصرف بطريقة أكثر اتساقا مع تعاليم الإسلام الحقيقية لكى "يهتدى العالم الإسلامى إلى دور يلعبه فى خدمة الإنسانية"⁽³⁰⁷⁾.

كما يدعو الفهم الجيد للإسلام إلى بذل جهد الإحياء. ويكون هذا الإحياء فى مصلحة كل الإنسانية نظرا لأنه يتعلق بمواجهة فوضى عالمية جديدة لم يعد للإنسان مكانا فيها، والتنوع الحضارى وحتى فكر الحضارة. وهكذا، لا يعتبر الإسلام والأديان الإبراهيمية الأخرى خادما فقط لقيم خاصة وعالمية، فهو أيضا الحصن الرئيسى لمقاومة ما هو مجرد من الروحية، والمعنى، ومن إنسانية العالم. ويقصد بذلك أنه إذا احتفظ الدين الإسلامى بكل رسالته فى خدمة الإنسانية، لاسيما بالتذكير بأن الحضارة لا تقتصر على أفراد يخلف بعضهم بعضا وزائلين لكن فى الذى يعطى لكل ذلك وحدة ومعنى. ويتطلب ذلك معرفة كيفية التوفيق بين الثابت أى المبادئ المأخوذة من الوحي، والتغييرات التى يتطلبها تطور المجتمعات.

ولهذا السبب، يحتاج الإسلام إلى مصلحين جدد على غرار الأفغانى، ومحمد عبده، ورشيد رضا أو محمد إقبال. ولا يقصد بذلك تقليدهم أو اعتبار أن

(306) AFLAK, Michel. "Commémoration du Prophète arabe" |1943|

(307) MOUTABAKANI, Mazen. "L'Islam, l'Arabie saoudite et le monde d'aujourd'hui"

أفكارهم، المتأثرة بالزمان المكان، ينبغي أن تتبع فى كل شىء لكن إتباع منهجهم المبني على بذل الجهد فى الفهم والتفكير. ولتعويض "الجمود الذى أصاب الفكر الإسلامى" (٣٠٨)، والهروب من أيديولوجية الإنكار التى روجها المتحالفون مع الغرب، يحتاج الإسلام إلى حكماء جدد يؤكدون على رسالته الحية والأبدية ويقدمون حلولاً تتكيف مع المواقف الجديدة وذلك من خلال ممارسة الاجتهاد فى ضوء القرآن والسنة. ومازال الإسلام يحتاج إلى الاجتهاد لتحقيق الإصلاح لمواصلة الجمع بين السلفية التى تختلط بالفلكلور القديم، والتقدم الذى لا يعنى المثاقفة والبدع المكروهة. ويتطلب ذلك رفض شكلى التقليد اللذان يهددان الإسلام المعاصر وهما: التقليد الأعمى للماضى والعادات العرفية دون أساس دينى والتقليد الأعمى للغرب.

وسيجد الإسلام، فى جوهره وليس فى النماذج الخارجية غير المقنعة، قوة مواجهة تحديات العالم المعاصر. وإذا أمعنا النظر، نجد أن العالم الإسلامى الذى شهد فترات تراجع عديدة، كان دائماً يستقى من ذاته طاقة الإصلاح معتمداً على الحقيقة وأصالة الرسالة التى تحث على رفض الركود والروتين. وفى الوقت الراهن، كما كان فى الماضى، سيتيح الإصلاح، بمعنى "إعادة تنشيط" الفكر الإسلامى من خلال الاجتهاد، البحث عن الديناميكية وكل الحيوية الخلاقة للدين الإسلامى. وبذلك يصبح الإسلام مخلصاً لدعوته. وفى الواقع، لم يقصد أبداً بالمطالبة بالسلفية، واحترام التقاليد، نوع من أنواع التحجر الذى يمكن أن يتناقض يتعارض مع الالتزام المنصوص عليه فى الإسلام بأن يكون هناك ظهور لأمة وسط تدعو إلى الخير وتحارب الشر (سورة آل عمران آية ١١٠). كما أن الوحي لا يقتصر على فترة من فى التاريخ بل يستمر على مر الزمن، ويتطلب التقدم العمل الدؤوب للبشر وبذل الجهد فى سبيل الله. ولهذا السبب يعتبر الإسلام فى الأساس ديناً إصلاحياً.

Bibliographie

Le Saint Coran. Traduction en langue française du sens de ses versets. Edition bilingue arabe et français. Médine : 1415 (Hégire), 1995. Cette traduction qui est la plus proche du texte arabe est inspirée de la célèbre traduction de Mohammed Hamidullah (1902-2002).

Al BOUKHÂRI, *Sahih al Boukhârî*, trad. fr et commentaires Mokhtar Chakroun, Paris, al Qalam, 2005, 2 vols.

*
**

ABDELKADER, *Lettre aux Français : notes brèves destinées à ceux qui comprennent, pour attirer l'attention sur des problèmes essentiels*, trad. fr René Khawam, Paris, Phébus, 1977.

ABDOU, Mohammed, *Rissâlat al Tawhid. Exposé de la Religion Musulmane*. Traduit de l'arabe avec une introduction sur la vie et les idées du Cheikh Mohammed Abdou par B. Michel et Moustapha Abdel Razik, Paris, Geuthner, 1925.

Al AFGHANI, Jamal al Dîne, *La réfutation des matérialistes*, trad. fr. A. M. Goichon, Paris, Geuthner, 1942,

AFLAK, Michel, « Commémoration du Prophète arabe ». *Le Ba'th et le patrimoine*, traduit de l'arabe, Bagdad, Dar al Mamoun, 1982.

ALTWAJRI, Abdulaziz Othman, *L'éducation politique en Islam*, Rabat, Isesco, 2001.

ALTWAJRI, Abdulaziz Othman, *Ijtihâd et modernité en Islam*, Rabat, Isesco, 2007.

ALTWAJRI, Abdulaziz Othman, *Le Monde islamique et l'Occident : défis et avenir*, Rabat, Isesco, 2009.

Al 'ALWANI, Taha Jabir, *L'ijtihâd*, Londres, International Institute of Islamic Thought, 1993, trad. fr.

La tradition islamique de la réforme

religion musulmane. C'est ainsi que l'Islam sera fidèle à sa vocation. En effet, la revendication de l'orthodoxie, le respect de la Tradition, n'a jamais signifié une sorte de fixisme qui serait en contradiction avec l'obligation faite par l'Islam de faire surgir une communauté du juste milieu qui doit promouvoir le bien et combattre le mal (Coran, III, 110). C'est un combat pour le progrès de l'humanité qui est toujours à recommencer. De même que la Révélation ne se limite pas à un moment de l'Histoire mais se poursuit dans le temps, le progrès exige l'action inlassable des hommes dans leur effort sur le chemin de Dieu. C'est pourquoi l'Islam est *essentiellement* réformiste.

La tradition islamique de la réforme

- ASAD, Muhammad, *Le chemin de La Mecque* [The Road to Mecca, 1954], Paris, Fayard, 1976.
- ASAD, Muhammad, *L'Islam à la croisée des chemins* [Islam at the Crossroads, 1934], trad. fr, Bruxelles, Editions de la Renaissance, 2004.
- BENNABI, Malek, *Vocation de l'islam* [1954, Le Seuil], Beyrouth, al Bouraq, 2006.
- BERQUE, Jacques, « Ça et là dans les débuts du réformisme religieux au Maghreb », in *Études d'orientations dédiées à la mémoire de E. Levi-provençal*. Pari, Maisonneuve, 1962, t. II, pp. 471-494.
- BERQUE, Jacques, *L'Islam au défi*, Paris, Gallimard, 1980.
- BERQUE, Jacques, *Le Coran, essai de traduction de l'arabe annoté et suivi d'une exégétique*, [1990], Paris, Albin Michel, 1995, éd. revue et corrigée.
- BERQUE, Jacques, *Quel islam ?*, Paris, Actes Sud-Sindbad, 2003 (Texte paru précédemment dans *Le Temps stratégique*, Genève, juin 1995, n° 64).
- BURGAT, François, *L'islamisme à l'heure d'Al-Qaïda*, Paris, La Découverte, 2005.
- De CARA J.-Y., ROUVILLOIS F., SAINT-PROT Ch., *Le Maroc en marche. Le développement politique, social et économique du Maroc*, Paris, Arakan Editions, 2009.
- CHERIF, Mustapha, *L'Islam. Tolérant ou intolérant ?*, Paris, Odile Jacob, 2006.
- Le courant réformiste musulman et sa réception dans les sociétés arabes*, Actes du colloque d'Alep à l'occasion du centenaire de la disparition du cheikh Abdal Rahman al Kawakibi, Damas, Institut français du Proche-Orient, 2003.
- GAUDIO, Attilio, *Allal el Fassi ou l'histoire de l'Istiqlal*, Préface de Jacques Berque, Paris, Alain Moreau, 1972.
- AL GHAZALI, Abou Hamid, *Le civisme du musulman : la commanderie du bien et le pourchas du mal*, trad. Léon Bercher et Sadek Sellam, Paris, Créadif, 1994.
- AL GHAZALI, Mohammed, *Défense du dogme et de la loi de l'Islam contre les atteintes des orientalistes*, trad. de l'arabe, Le Caire, Nahdat Misr, 2e éd., janvier 1997 (reproduit sur le site www.islamophile.org)
- HAMIDULLAH, Muhammad, *Le Prophète de l'Islam*. T. I : *Sa vie* ; t. II : *Son œuvre*, Paris, Vrin, 1959, 2 vols.

Bibliographie

- HAMIDULLAH, Muhammad, « Les liens entre la religion et le droit en Islam », *Recherches et Débats du Centre Catholique des Intellectuels Français*, cahier 51, Paris, 1965.
- HAMIDULLAH, Muhammad, *Initiation à l'Islam*, Paris, 1970.
- HARSI, Abdallah, *L'administration en droit public musulman*, Rabat, Publications de la Revue marocaine d'administration locale et de développement (REMALD), Coll. « Manuels et travaux universitaires », 2004, 214 p.
- HASSAN II, *Le génie de la modération. Réflexions sur les vérités de l'Islam*, entretiens avec E. Laurent. Préface de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Paris, Plon, 2000.
- Indépendance nationale et système juridique au Maroc*, Mélanges en hommage au professeur Michel Rousset, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 2000.
- IQBAL, Mohammed, *Reconstruire la pensée religieuse en Islam* [1934], trad. fr Eva de Meyerovich, Paris, Adrien Maisonneuve, 1955.
- INSABATO, Enrico, *L'Islam et la politique des Alliés. L'Islam mystique et schismatique. Le problème du Khalifat*, traduit de l'italien, Nancy, Berger-Levrault, 1920.
- L'Islam et son actualité pour le Tiers-monde*, Ahmed MOATISSIME (dir.), Paris, PUF, Revue Tiers-Monde, t. XXIII, n° 92, oct.-déc. 1982.
- JULIEN, Charles-André, *Le Maroc face aux impérialismes*, Paris, Editions Jeune Afrique, 1978.
- KLIBI, Salsabil, « La laïcité : État de droit ou déni de la religion ? », in *État de droit et liberté religieuse en Méditerranée*, collectif, coordination scientifique Ahmed BOUACHIK, Rabat, Publications de la Revue marocaine d'administration locale et de développement (REMALD), Coll. « Thèmes actuels », n° 54, 2006.
- LAOUST, Henri, *Essai sur les doctrines sociales et politiques de Taki-d-Dîn Ahmad b. Taymiyya*, Le Caire, Coll. « Mélanges de philologie et d'histoire de l'IFAO », 1939.
- LAOUST, Henri, *Le Traité de droit public d'Ibn Taymiyya*, Traduction annotée de la *Siyâsa shariya*, Beyrouth, Institut français de Damas, 1948.
- LAOUST, Henri, *Les Schismes dans l'Islam*, Paris, Payot, 1965.
- LAOUST, Henri, *Pluralismes dans l'Islam* 1 – Le Hanbalisme sous le califat de Bagdad (241/855-656/1258). 2 – Le Hanbalisme sous les Mamlouks Bahrides (658/784-1260/1382). 3 – La Classification

La tradition islamique de la réforme

- des sectes dans le Fark d'Al-Bagdadi. 4 – La pensée et l'action politique d'Al-Mawardi (364/450-974-1058). 5 – La pédagogie d'Al-Gazali dans le *Mustasfa*. 6 – Le rôle de Âli dans la Sîra chiite. 7 – La critique du Sunnisme dans le Minhag d'Al-Hilli. 8 – Les fondements de l'Imamat dans le Minhag d'Al-Hilli. 9 – Comment définir le Sunnisme et le Chiisme. 10 – Le réformisme orthodoxe des « Salafiya » et les caractères généraux de son orientation actuelle. 11 – Introduction à une étude de l'Enseignement arabe en Egypte. Paris : Geuthner, REI – hors série 15, 1983.
- LAOUST, Henri, *La profession de foi d'Ibn Taymiyya. La Wasitiyya*. Traduction et commentaire de la *Aqîda al Wasitiyya*, Paris, Geuthner, 1986.
- LAOUST, voir également à Ibn Taymiyya et Rachid Rida.
- MAKDISI, Georges, *Ibn Aqîl et la résurgence de l'Islam traditionaliste au XIe siècle*, Institut français de Damas, 1963.
- MAKDISI, Georges. *L'islam hanbalisant*, Paris, Geuthner, 1983.
- MATHIEU, Michel, « Le système judiciaire de l'Arabie saoudite. Un exemple d'adaptation de la Chari'a au monde moderne », *Revue internationale de droit comparé*, 2-2008.
- MERAD, Ali. *La tradition musulmane*, Paris, PUF, Coll. « Que sais je ? », 2001.
- MERVIN, Sabrina, *Histoire de l'islam. Doctrines et fondements*, Paris, Flammarion, 2000.
- MESTIRI, Mohamed, KHEDIMELLAH Moussa (dir.), *Penser la modernité et l'islam : Regards croisés*, Paris, Institut international de la pensée islamique (IIIT), 2005.
- MÉTÉNIER, Edouard, « Que sont ces chemins devenus ? Les évolutions de la Salafiya irakienne, de la fin du XVIIIe au milieu du XXe siècles », in Maher Al-CHARIF et Salam KAWAKIBI (dir.), *Le courant réformiste musulman et sa réception dans les sociétés arabes*, Damas, IFPO, 2004, pp. 85-113.
- MIQUEL, André, *L'Islam et sa civilisation (VIIe-XXe siècle)*, Paris, Armand Colin, 1968, rééd. 2002.
- RAMADAN, Saïd. *La Shari'a*, traduit de l'arabe, Paris, Al Qalam, 1997.
- RAMADAN, Tariq. *Aux sources du renouveau musulman. D'al-Afghani à Hassan al-Banna, un siècle de réformisme islamique*, Paris, Bayard Editions, 1998.
- RIDA, Rachid, *Le califat ou l'Imama suprême*, traduction annotée

Bibliographie

- d'Henri Laoust. Beyrouth, 1938 ; rééd., Paris, Adrien Maisonneuve, 1986.
- RONDOT, Pierre, *L'Islam et les musulmans d'aujourd'hui*, Paris, Editions de l'Orante, 1958, t. I ; 1960, t. II ; 1965, 2e éd., 2 vol.
- RONDOT, Pierre, *L'Islam*, Paris, Prismes, 1965.
- SAID, Edward W., *L'Orientalisme : l'Orient créé par l'Occident*, Paris : Le Seuil, 1980 (trad. de l'anglo-américain : *Orientalism*, 1978).
- SAINT-PROT, Charles, *Le nationalisme arabe*, Paris, Ellipses, 1995, traduit en arabe, Alger, 1996.
- SAINT-PROT, Charles, *Islam. L'avenir de la Tradition entre révolution et occidentalisation*, Paris-Monaco, Le Rocher, 2008, 620 pages. Traduction en arabe et en anglais. Riyad, King Abdulaziz Public Library, 2010.
- SAINT-PROT, Charles, « Le Commandeur des croyants et la réforme du champ religieux. L'Islam du juste milieu », in J.-Y. de CARA, F. ROUVILLOIS, Ch. SAINT-PROT, *Le Maroc en marche. Le développement politique, social et économique du Maroc*, Paris ; CNRS Editions, 2009.
- SAINT-PROT Charles, MACHELON Jean-Pierre (dir.), *L'enjeu du dialogue des civilisations*, Actes du colloque de Riyad (mars 2009) sous le haut patronage du roi Abdallah Ibn Abdelaziz al Saoud et du Président de la République française, M. Nicolas Sarkozy, Paris, Observatoire d'études géopolitiques, Coll. « Études géopolitiques » 10-Karthala, 2010.
- SAINT-PROT, Charles, Al TWAURI Abdulaziz Othman, dir., *L'Islam et l'effort d'adaptation au monde contemporain : l'impératif de l'ijtihād* Actes du Colloque international du 9 avril 2009 à l'Unesco. Paris : CNRS éditions, col. alpha, 2010.
- SAINT-PROT, Charles, « Le droit, pilier de l'Islam », in *Mahomet*, Le Point, Hors-série Les maîtres penseurs, juin 2010.
- Cheikh Soubhi SALEH, *Réponse de l'Islam aux défis de notre temps*. Beyrouth, Editions Arabelle, 1979.
- IBN TAYMIYYA, *Le Traité de droit public*. Traduction annotée de la *Siyâsa shariya* par Henri Laoust, Beyrouth, Institut français de Damas, 1948.
- IBN TAYMIYYA, *La Profession de foi d'Ibn Taymiya. La Wasitiyya*. Traduit et commenté par Henri Laoust, Paris, Geuthner, 1986.
- IBN TAYMIYYA, *Lettre à un roi croisé*, traduction de l'arabe d'al Rissâ-

La tradition islamique de la réforme

- lah al Qubrusiyya*, Introduction, notes et lexique par Jean Yahya Michot, Louvain-la-Neuve, Bruylant-Academia, 1995.
- IBN TAYMIYYA, *Pages spirituelles*, traduction de Yahya Michot, Oxford, Le Chebec, 2001.
- IBN TAYMIYYA, *Mardīn, l'Hégire, fuite du péché et « demeure de l'Islam »*, traduction de Yahya Michot, Paris, al Bouraq, 2005.
- Mohammed Abdel WAHHAB, *L'Unicité de Dieu (Kitāb al Tawhid, le Livre du monothéisme)*, édition bilingue arabe et français, Paris, al Qalam, 1992.
- Mohammed Ibn Abdel WAHHAB, *La Profession de Foi des Gens de la Sunna et du Consensus*, traduit de l'arabe, Riyad, Editions Anas, 2005.
- El YAÂGOUBI, Mohammed, *Histoire de l'État et des institutions au Maroc*, Rabat, Publications de la Revue marocaine d'administration locale et de développement (REMALD), Coll. « manuels et travaux universitaires », n° 8, 1999.

EN ANGLAIS

- ADAMS, Charles C., *Islam and Modernism in Egypt : A Study of the Modern Reform Movement Inaugurated by Muhammad 'Abduh* [1933], Londres, Routledge, 2000.
- DELONG-BAS, Natana, *Wahhabi Islam, From Revival and Reform to Global Jihad*, New York, Oxford University Press, 2004.
- HALLAQ, Wael B, *A History of Islamic Legal Theories : An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh*.Cambridge-New York,Cambridge University Press, 1997.
- HALLAQ, Wael B., « Can the Shari'ah be Restored ? », in HADDAD, Yvonne et STOWASSER Barbara (eds.), *Islamic Law and the Challenges of Modernity*. Walnut Creek, Altamira Press, 2004, 21-53.
- HALLAQ, Wael B., *The Origins and Evolution of Islamic Law*, Cambridge, Royaume-uni ; New York, Cambridge University Press, 2005.
- HENZELL-THOMAS, Jeremy, *The Challenge of Pluralism and the Middle Way of Islam*, AMSS (UK), Occasional Paper Series, No. 1, 2002, 18 p.

Bibliographie

- JAMEELAH, Maryam, *Islam and Modern Man : The Prospects for an Islamic Renaissance*, Lahore, Mohammad Yusuf Khan, 1976.
- KEDDIE, Nikki R., *An Islamic Response to Imperialism : Political and Religious Writings of Sayyid Jamal ad-Din al-Afghani*, Berkeley, University of California Press, 1968.
- KEDDIE, Nikki R., *Sayyid Jamal al-Din Afghani : A Political Biography*, Berkeley, University of California Press, 1972.
- KERR, Malcolm H., *Islamic Reform : The Political and Legal Theories of Muhammad 'Abduh and Rashid Rida*, Berkeley, University of California Press, 1966.
- MAKDISI, George, *Religion, Law and Learning in Classical Islam*, Collected Studies Series CS 347, Londres, Variorum, 1991.
- MELCHERT, Christopher, *Ahmad Ibn Hanbal*, Oxford, Oneworld Publications, 2006.
- PATTON, Walter M., *Ahmed ibn Hanbal and the Mihna*, Leyde, 1897.
- PETERS, Rudolph, « Idjtihad and Taqlid in 18th and 19th Century Islam », Berlin, Die Welt des Islams, vol. 20, n° 3/4, 1980, pp. 132-145.
- PHILIPS, Bilal Abu Ameenah, *The Evolution of Fiqh*, Riyad, International Islamic Publishing House, 2006, 3^e ed.
- RAHMAN, Fazlur, *Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition* Chicago, University of Chicago Press, 1984.
- RAHMAN, Fazlur, *Revival and Reform in Islam : A Study of Islamic Fundamentalism*, Oxford, Oneworld, 1999.
- RENTZ, George S., *Birth of the Islamic Reform Movement in Saudi Arabia : Muhammad b. 'Abd al-Wahhab (1703/4-1792) and the Beginnings of Unitarian Empire in Arabia*, Londres-Riad, Arabian Publishing (London centre of Arab Studies), King Abdulaziz Public Library, 2004.
- SAID, Edward. *Culture and Imperialism*, New York, Knopf, 1993.
- SAINT-PROT, Charles, *French Policy toward the Arab World*, Abu Dhabi, Emirates Center for Strategic Studies and Research (ECSSR), 2003.
- SAINT-PROT, Charles, *Western Perception and Attitudes Towards Islam*, Abu Dhabi, ECSSR, 2010, traduit en arabe, Abu Dhabi, Emirates Center for Strategic Studies and Research (ECSSR), 2010.
- SAINT-PROT, Charles, *Islam. The future of the Tradition : Between revolution and Westernization*, Riyadh, King Abdulaziz Public Library, 2010.

La tradition islamique de la réforme

WATT, Montgomery, *Muhammad, Prophet and Statesman*, Londres, Oxford University Press, 1961.

WATT, W. Montgomery, « The closing of the door of ijtihâd », in *Orientalia hispanica, sive studia F M Pareja octogenario dictata*. Edenda curavit J M Barral, Leide, Brill, 1974.

Glossaire

Acharisme (ou ash'arisme) : Doctrine développée par Abou Al Hassan Al Ach'arî (873-935), combinant le rationalisme moutazilite, dont il s'est inspiré, et l'orthodoxie. Finalement Al Ach'ari renoncera à sa doctrine et se ralliera au hanbalisme

Adl (عدل) : Justice.

Ahd : Pacte.

Ahkâm : Obligations, prescriptions (plur. de *houkm* ou *hukm*).

Ahl (أهل) : Gens ; peuple. *Ahl al Kitâb*, les gens du Livre, les adeptes des religions monothéistes.

Ahl al Sunna wa al Jama'a : 1 – les Gens de la Tradition prophétique et du Consensus des Musulmans. 2 – Traditionnistes. Expressions voisines : *Ahl al Sunna wa al hadith* et *Ahl al hadith*.

Ahl al hall wa-l-aqd : Ceux qui ont le pouvoir de lier et de délier, les notables qualifiés qui sont habilités à trancher dans les affaires et sont responsables des intérêts généraux de la Communauté.

Alem (ou *alim*. Pluriel : *oulema*) : Savant versé dans le '*ilm*, la science (de la religion islamique). Docteur de la loi. Dans le texte nous avons choisi d'employer le terme sous sa forme francisée : *ouléma(s)*.

'Amal : Action, pratique

Amr : Commandement. 1 – Commandement politique. 2 – L'Islam prescrit le commandement du bien et pourchasse le mal : *amr bi'l-ma'ruf wa'l-nahy 'an al-munkar* (Coran, III-104 ; III-110 ; VII-157 ; IX-71).

Aqida : Dogme, croyance, credo.

Aql : Raison. Ce mot revient quarante-quatre fois dans le Coran (Jacques Berque), ce qui démontre l'importance que l'Islam accorde à l'exercice de la raison.

Âya (آية, plur. *âyât*) : Signe, indice. Également verset d'une sourate du Coran.

Bid'a (بدعة) : Innovation, nouveauté. Selon le droit musulman est

المؤلف فى سطور:

شارل سان برو

مدير مرصد الدراسات الجغرافية السياسية بباريس، وباحث فى مركز
موريس هوريو - كلية الحقوق - باريس ديكرات وأستاذ الدراسات الإسلامية
بجامعة أوبرتا بإسبانيا. كتب العديد من المؤلفات فى مجال الإسلام والعالم
العربى، وترجمت إلى لغات أجنبية كثيرة.

المترجم فى سطور:

أ. د. أسامة نبيل

- أستاذ الأدب الفرنكفونى والمقارن بجامعة الأزهر.

- أستاذ الدراسات الإسلامية فى جامعة أوبرتا بإسبانيا، وجامعة ستراسبورج فى فرنسا.

- أصدر بحوثا باللغة الفرنسية فى مجال النقد الأدبى والمسرحى والترجمة الدينية والثقافة الإسلامية. وكتب مؤلفين باللغة العربية أحدهما عن العنصرية والآخر عن الفرنكفونية. وقام بترجمة كثير من المؤلفات فى مجال الأدب والمسرح والشعر والأديان. وتقلد العديد من المناصب الأكاديمية منها:

- عميد المعهد العالى للغات والترجمة - السادس من أكتوبر.

- رئيس قسم اللغة الفرنسية والدراسات الإسلامية - كلية اللغات والترجمة - جامعة الأزهر.

- نائب رئيس جمعية تواصل الثقافات والحضارات.

التصحيح اللغوي: إيهاب الملاح
الإشراف الفني: حسن كامل